

પ્રકાશકનું પ્રાર્થન

શ્રી જૈન પ્રવચન સાપ્તાહિકના સને ૧૯૬૪ના વાર્ષિક ગ્રાહકોને બેટ આપવાને માટે આ મન્ય પ્રગટ કરવામાં આવે છે. 'સિરિમધ્ સમરાધિવ્ય-કહા' પૂ. પ્રવચનકાર મહાત્માશ્રીએ અનેક સ્થળે પ્રવચન દરમ્યાન વાંચેલ. એમાંનાં થોડાંક પ્રવચનોનું સારભૂત અવતરણ વધો અગાઉ શ્રી જૈન પ્રવચન સાપ્તાહિકમાં પ્રગટ કરાયું હતું. એમાંથી, 'ભૂમિકા' માત્રને લગતાં અવતરણોનો જ. સંગ્રહ કરીને, 'પહેલા ભાગ' તરીકે એ સંગ્રહ પ્રગટ કરાય છે.

આમાં, શરૂઆતમાં, સુવિદિતશિરોમણિ, સમર્થ શાસ્ત્રકાર, આરાધ્યપાદ આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજનો આજો પણ આકર્ષક પરિચય અપાયો છે. શ્રી જૈન શાસન એમને કેવા સંયોગોમાં મળ્યું અને એમના જેવા મહા પ્રભાવક મહાત્મા શ્રી જૈન શાસનને શી રીતિએ મળ્યા, એનું વર્ણન આપણને ધણા ધણા બોધપાઠ પૂરા પાડે છે.

આ પછી, મંગલાચરણની સ્તુતિઓનું વર્ણન આવે છે. એમાંથી આપણને અનન્તઉપકારી ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનો અતિશય આજો છતાં અતિશય શ્રદ્ધાભાવ જન્માવે એવો પરિચય પ્રાપ્ત થાય છે. મોહોદયના યોગે જ સંલક્ષિત છતાં વિવેકપૂર્વકની પ્રવૃત્તિને મોહાધીન પણે કરાયેલી પ્રવૃત્તિ તરીકે માનવાની ભૂલ ન થાય એ માટે પણ એમાં સુંદર સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. પ્રશસ્ત સ્થાને ઉપયુક્ત થયેલાં દ્રવ્યો કેવા પ્રશસ્તભાવજનક બને છે, એ પણ 'સુરપુષ્પદૃષ્ટિ'ની વાતમાં શ્રી પેથા શાના ઉદાહરણપૂર્વક સમજાવાયું છે.

આ પછી, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ચાર આઘાઓની વાત આવે છે. સાંભળવા યોગ્ય સાંભળવું, પ્રશંસવા યોગ્યની પ્રશંસા કરવી,

તજવા યોગ્યનો ત્યાગ કરવો અને આચરવા યોગ્યને આચરવું—એમ કહીને, સંભળવા યોગ્ય શું શું છે, પ્રશંસવા યોગ્ય શું શું છે, તજવા યોગ્ય શું શું છે અને આચરવા યોગ્ય શું શું છે—એ દૃકર્માં પણ મણી જ સરળ અને સ્પષ્ટ રીતિએ દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

આ પછી, કથાવસ્તુના ત્રણ પ્રકારો બતાવીને, કથાઓના ચાર પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે અને એ ચારેય પ્રકારની કથાઓના સ્વરૂપને વર્ણવીને, કેવા કેવા મનોભાવવાળા શ્રોતાઓ તે તે પ્રકારની કથામાં આસક્ત બને છે એ બતાવી, તે તે કથાઓની આસક્તિ કેવું કેવું પરિણામ નીપજાવે છે એ દર્શાવ્યું છે. કલ્યાણના કામી આત્માઓએ અર્થકથા, કામકથા અને સંકીર્ણકથામાં રહેલી પોતાની આસક્તિને ટાળીને એક માત્ર ધર્મકથાની જ આસક્તિ કેળવવી જોઈએ, એ વાત વિસ્તારથી વર્ણવવામાં આવી છે.

આ પછીથી, આ સમરાર્થવ્ય—કહા એ કથા પ્રકારની કથા છે એ દર્શાવીને આ કથાની ઉત્પત્તિ કેમ થઈ એ વર્ણવાયું છે. તે સાથે શાસનની આરાધનાથી અને શાસનની વિરાધનાથી નીપજતા પરિણામેનો પણ ખ્યાલ આપવામાં આવ્યો છે; તેમજ આ કથાના શ્રવણદિ દ્વારા સંવેગ પામવાનું સૂચન પણ કરાયું છે.

આમ આ ભૂમિકામાં ધણી ધણી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરાયો છે, કે જે સાચા કલ્યાણના અર્થિઓને પરમ માર્ગદર્શન દેનારો છે.

નમોત્યુ નં સમણસ્સ મગવઓ મહાવીરસ્સ ।

સિરિમદ્ સમરાઙ્ચકહા

રચયિતા .

સમર્થ શાસ્ત્રકાર, સુવિદિતશિરોમણિ
આચાર્યપાદ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્

હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ

પ્રવચનકાર :

પૂ પરમ શાસનપ્રભાવક, આખ્યાન-વાચસ્પતિ
આચાર્યદેવ શ્રીમદ્

વિજયરામચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ

પહેલો ભાગ-ભૂમિકા

(૧) ચરિતકાર મહાત્માની દૃઢમાં પિછાન :

શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત પોતાની કયો યોગ્યતાના બળે
અને કેવો સામગ્રીના યોગે શ્રી જિનશાસનને પામ્યા !

પણમહ વિજિઅસુદુજ્જય-નિજિઅસુરમણ્ણ-વિસમસરપસરં ।
તિહુઅણમહ્લનિલયં, વસહ્ગદ્ગયં જિણં ઉસહં ॥ ૧ ॥
વૈરાગ્યોત્પાદક કથા :

આજથી અહીં ‘લાવનાધિકાર’ તરીકેના બીજા વ્યા-
ખ્યાન માટે, લવ્ય સત્ત્વોના અન્તઃકરણમાં સંવેગલાવને
પેદા કરવામાં યુક્તમર્થ એવી “સિરિમહ સમરાદ્યકદ્વા”
નામની ધર્મકથાને વાંચવાનું શરૂ કરવામાં આવે છે. શ્રી
જૈન સંઘમાં, શ્રી સમરાદિત્ય-ચરિત્રના નામથી અગર તો
શ્રી સમરાદિત્ય રાસના નામથી, ઘણાઓ સુપરિચિત છે.
શ્રી જૈન શાસનની એકે એક રચના, આત્મામાં વૈરાગ્ય-
લાવને પેદા કરવાને માટે છે. વિષય અને કપાય રૂપ
સંસારના રસમાં આસક્ત બનેલો આત્મા, સંસારની અ-
સારતાને સમજે; સંસારની અસારતાને સમજીને સંસારથી
ઉદ્વિગ્ન બને; સંસાર પ્રત્યે વિરાગલાવને પામીને પોતાના
આત્માને સંસારથી સર્વથા મુક્ત બનાવી દેવાની લાવના-
વાળો બને; પોતાના આત્માને સંસારથી સર્વથા મુક્ત
બનાવી દેવાની લાવનાવાળો બનીને આત્માને સર્વથા મુક્ત
બનાવવાના ઉપાયને શોધનારો બને; આત્માને સંસારથી
સર્વથા મુક્ત બનાવવાના ઉપાયને શોધતો તે લગપાન શ્રી

જિનેશ્વરદેવોએ જતાવેલા સંસારમુક્તિના એક માત્ર સાચા ઉપાયને જાણે; લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ જતાવેલા સંસારમુક્તિના એક માત્ર સાચા ઉપાયને જાણીને એ જ એક ઉપાયમાં શ્રદ્ધાવાળો બને; અને લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ જતાવેલા સંસારમુક્તિના એક માત્ર સાચા ઉપાયમાં શ્રદ્ધાવાળો બનીને, એ જ એક ઉપાયના આરાધનમાં તત્પર બને; એ જ એક પવિત્ર અને સર્વકલ્યાણકારી હેતુથી મનની, વચનની અને કાયાની પ્રવૃત્તિ કરવાનું, કરાવવાનું તથા તેની અનુમોદના કરવાનું શ્રી જૈન શાસનમાં વિધાન છે. આ કારણે, શ્રી જૈન શાસનના મર્મને પામેલા પુણ્યાત્માઓએ રચેલી નાની-મોટી સઘળી જ કથાઓ પણ, વાંચનાર અને સાંભળનારના અન્તઃકરણમાં વૈરાગ્યલાવને પેદા કરનારી તથા વૈરાગ્યલાવને પ્રેરે જનાવનારી હોય, તે સ્વાભાવિક છે. આમ છતાં પણ, મહાત્મા શ્રી સમરાદિત્યની આ કથાને માટે એવી પ્રસિદ્ધિ વિશેષપણે છે. આ કથાને અને આ કથાની ગુંથણીને જોતાં લાગે છે કે-આ કથાને માટેની એવી પ્રસિદ્ધિ પણ વાસ્તવિક જ છે અને તે એ છે કે-આ કથામાં વૈરાગ્યને પેદા કરવાનું અદ્ભુત સામર્થ્ય છે. આ કથાની રચના રાસ રૂપે પણ કરાએલી છે. રાસ-કાર મુનિવર શ્રી પદ્મવિજયજી મહારાજ પણ ફરમાવે છે કે-

“સાંભળી હોયે પરમ વૈરાગ,

તિણે એ સમરાદિત્યનો ભાગ;

નવ ભવ બિહુનો જિમ સંજોગ,

તિમ ભાખું તુમ્હે મુણે ભવિલોગ.”

આમ આ કથા વૈરાગ્યને પેદા કરવાનું અદ્ભુત સા-
મર્થ્ય ધરાવે છે અને તેનું કારણ એ પણ છે કે-આ
કથામાં આરાધક તથા વિરાધક એ બન્નેનું ચિત્ર-વિચિત્ર
ચરિત્ર વર્ણવાયેલું છે. વિરાધક આત્મા એક નહિ જેવા
નિમિત્તને પામીને પરમ વૈરલાવને વશ બની ગયો છે,
ત્યારે એની સામે આરાધક આત્મા કોઈ અનુપમ સમતા-
લાવથી વર્તે છે. આમ, વૈર એકપક્ષીય હોવા છતાં પણ,
એવા એકપક્ષીય વૈરના યોગે પણ વિરાધક આત્મા અને
આરાધક આત્મા કેવી કેવી વિડમ્બનાઓના પ્રસંગોમાં મૂકાય
છે અને એ વિડમ્બનાઓમાં પણ પોતાના ઉપશમલાવને
જાળવતો આત્મા કેવી કેવી રીતિએ પોતાની સુન્દર પ્રગ-
તિને સાધે છે, એનો આજેહુણ ચિતાર આ કથામાં છે.
ઉપશમલાવના અર્થાં આત્માઓએ તો, આ કથાને જાણીને,
આ કથાના વિવિધ પ્રસંગોનું વારંવાર ચિન્તન અને મનન
કરવા જેવું છે. રાસકાર મહાત્મા ફરમાવે છે કે-

“અપરાધી નર ઉપરેય, ધરીયે નહીં કાંઈ ક્રોધ;
તિણે એ સમરાદિત્ય તણું, ચરિત્ર મુણે શુભ બોધ.”

અંતમાં પણ એ મહાત્મા ફરમાવે છે કે-

“સમરાદિત્ય ગયા શિવપુરમાં,
બીજાને સંસાર રે,

તિણે ગુણિજન ઉપરે નવિ મત્સર,
કીજે મુણી અધિકાર રે.

“એક પક્ષે વયરે દુઃખ પામ્યો,
બિહુ પક્ષની શી વાત રે?
વળી અજ્ઞાન કબે દુઃખ પામે,
એ દેશાન્ત પણ ખ્યાત રે.”

વૈરભાવની ભયંકરતા :

આ કથામાં, શ્રી ગુણસેનના આત્માનાં અને અગ્નિ-શર્માના આત્માના હેવ-નારકનાં ભવોને ન ગણીએ તો, નવ ભવોનું વર્ણન કરાએલું છે અને એ નવેય ભવોમાં એ બન્ને આત્માઓનો યોગ થયેલો છે. શ્રી ગુણસેન અને અગ્નિ-શર્માના ભવથી એ યોગની શરૂઆત થાય છે. શ્રી ગુણસેન અને અગ્નિશર્મા તરીકેના ભવમાં, અગ્નિશર્માના અન્તરમાં શ્રી ગુણસેન પ્રત્યે વૈરભાવ પેદા થાય છે અને પછી તેની પરંપરા ચાલે છે. શ્રી ગુણસેન કમે કરીને શ્રી સમરાદિત્યના ભવમાં કેવલજ્ઞાનને પામીને આયુષ્યને અન્તે શ્રી સિદ્ધિપદને પામે છે, જ્યારે અગ્નિશર્માને માટે કથાકાર પરમર્ષિ દ્વર-માવે છે કે-તે અનંત સંસારમાં ફેલાયો બને છે. અગ્નિ-શર્માનો આત્મા, શ્રી ગુણસેનના આત્માની સાથેના યોગ દરમ્યાન પણ, પોતાની વૈરવૃત્તિના પ્રતાપે એક પછી બીજા એમ સાતેય નરકોમાં મુસાફરી કરી આવે છે. વૈરભાવ, એ કેટલી બધી ભયંકર વસ્તુ છે ? કદી કોઈનાય પ્રત્યે વૈરવાળા બનવું નહિ અને કદાચ કોઈ પ્રત્યે વૈરભાવ પેદા થઈ જાય તો પણ, જેમ બને તેમ તરત જ દુઃખભાવને પામીને વૈરભાવને વોસરાવી દેવો, કે જેથી એની પરંપરા

ચાલે નહિ. વૈરભાવને પ્રગટવા દેવો નહિ, વૈરભાવ પ્રગટી જ નય તો તેને ટકવા દેવો નહિ અને વૈરભાવ ટકી જ નય તો પણ વર્ષના અન્ત પહેલાં પહેલાં તો તેને અવશ્યમેવ વોસરાવી દેવો જોઈએ. કપાયના કોઈ તેવા જોરથી વર્ષને અન્તે પણ જો વૈરભાવ ન જાય, તો વૈરભાવને કમથી કમ મૃત્યુ પહેલાં તો અવશ્ય વોસરાવી દેવો જોઈએ અને આલોચનાદિથી પોતાના આત્માને શુદ્ધ બનાવી દેવો જોઈએ. ઉપકારિઓ ફરમાવે છે કે-વૈરભાવ કમે કરીને મધળા, જ શુણ્ણનો ઘાતક બની જાય છે. ગમે તેવા સાચા કે ખોટા નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થવા પામેલો વૈરભાવ, જો નિશ્ચેષ નથી બનતો અને ટકી જાય છે, તો તે પોતાના આત્માના સર્વ-વિરતિશુણ્ણનો, દેશવિરતિશુણ્ણનો અને અમ્યદ્રત્વશુણ્ણનો પણ ઘાત કરીને, પોતાના આત્માને મિથ્યાત્વાદિથી પીડાતો બનાવી મૂકે છે. આ તો પોતાના આત્મામાં પ્રગટેલા વૈરભાવની વાત થઈ, પણ આપણા પ્રત્યે અન્ય કોઈ આત્મામાં વૈરભાવ પેદા થયો છે-એવું જો આપણને જણાય, તો પણ એ વિષે જરાય બેદરકાર નહિ રહેતાં, તેને ઉપશમ પમાડવાને માટે જેટલું શક્ય હોય તેટલું કરી છૂટવું જોઈએ. આપણામાં વૈરભાવ ન હોય, પણ સામામાં જો આપણા પ્રત્યે વૈરભાવ હોય તો તે પણ આપણને આરાધનાદિમાં અનેક પ્રકારે વિશ્લેષકારક નીવડે એ બનવાજોગ છે. સામાના એવા વિશ્લેષને કારણે જો કોઈ વળતે આપણે આપણા વિવેકને શુભાવી બેસીએ અને કપાયવશ બની જઈએ, તો આપણે

આપણી આરાધનાને ચૂકી જઈએ અને પછી તો પરસ્પરના વૈરની પરંપરાઓ ચાલે, એ પણ શક્ય છે. વૈરભાવ વિરાગભાવનો નાગક બને છે. વૈરાગ્યને પામવાને માટે અને પ્રાપ્ત વૈરાગ્યને ટકાવવાને માટે પણ વૈરભાવથી અળગા રહેવું જોઈએ. ત્યાં વૈરભાવ હોય છે, ત્યાં મૈત્રીભાવના પણ ટકી શકતી નથી, પ્રમોદભાવના પણ ટકી શકતી નથી અને કાર્પુણ્યભાવના પણ ટકી શકતી નથી તેમ જ માધ્યમ્યભાવને પણ અવકાશ રહેતો નથી. આવા વૈરભાવના ફળને દર્શાવતી આ કથા, વૈરાગ્યને પમાડવાનું અદ્ભુત સામર્થ્ય ધરાવનારી હોય, તે સ્વાભાવિક જ છે.

આ ગ્રન્થના રચયિતા :

પરમ ઉપકારી, સુવિહિતશિરોમણિ, મમર્થ શાસ્ત્રકાર આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજએ કરેલી આ કથાગ્રન્થની રચનાના કારણને અંગે પણ, રામકાર મહાત્મા ફરમાવે છે કે—

“ શ્રી હરીભદ્રસૂરીશ્વરે, ચૌદશે અઠિયાલીશ;
ગ્રન્થ આલોચણમાં ગ્રહ્યા, જગમાં બહોત જગીશ.
પ્રથમ ગ્રન્થ પ્રારંભીઓ, ક્રોધનિરાસને કામ;
એહ ગુરુ-આમ્નાય છે, સમતાસંગ મુકામ.”

આમ્નાય એવો છે કે—આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજને ધૌદ્ધોની સાથે ઘણી લયંકર અથડામણ થવા પામી હતી અને ધૌદ્ધોએ કરેલા અત્યાચારોથી તેઓશ્રીનું મન અત્યંત સંતપ્ત બની જતાં,

ગૌડો પ્રત્યેના આવેશમાં તેઓશ્રીએ ઘણા ઉઘ્ર ઉપાયો
 ચોલ્યા હતા. એ પછીથી, એ મહાપુરૂષે, પોતાના મનને
 કપાયથી વાર્યું હતું અને પોતાના ક્રોધને નિવારીને સમ-
 તાના સંગમાં સુસ્થિત બનવાને માટે એ મહાપુરૂષે જે
 અન્થોની રચનાઓ કરી હતી, તેમાં સૌથી પહેલાં આ કથા-
 અન્થની રચના કરી હતી. આ વાતને લક્ષ્યમાં લેતાં પણ
 સમજી શકાય કે-આ અન્થ વૈરનિવારણમાં અને એથી
 વૈરાગ્યને પેદા કરવામાં અદ્ભુત સહાય કરે એવો જ હોવો
 જોઈએ. વળી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી
 મહારાજ, પૂર્વધર મહાત્માઓની પછીના કાળમાં પણ તેની
 નજદીકના સમયમાં થયા હતા તેમ જ એ તારકનો જ્ઞાના-
 વરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ પણ અસાધારણ કોટિનો હતો.
 આથી, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસનના મર્મને
 પામીને, તેઓ અસાધારણ કોટિના તત્ત્વજ્ઞ બન્યા હતા.
 શ્રી જૈન શાસનમાં તેઓશ્રી એક મહા સમર્થ શાસ્ત્રકાર
 તરીકે ઓળખાય છે. આજે પણ, એ મહાપુરૂષના કોઈ
 પણ વચનને માટે, શ્રી જૈન શાસનના શાસ્ત્રવેદિઓમાં બે
 મત નથી. એ મહાપુરૂષે રચેલા અન્થોમાં તત્ત્વનિરૂપણ
 એવા પ્રકારે કરાએલું છે, કે જેને વિરલ ગણી શકાય. એ
 મહાપુરૂષની વાણીમાં સઘળાંય સારાં તત્ત્વો સમાએલાં છે. એ
 મહાપુરૂષે વિવિધ પ્રકારે તત્ત્વપ્રરૂપણા યથાર્થપણે જ કરેલી
 હોવા છતાં પણ, વિરોધિઓનેય એ મહાપુરૂષની વાણીમાં
 માધ્યસ્થ્યલાવ સ્પષ્ટ રૂપમાં દેખાય છે. એ પણ એ મહા-

પુરૂષની વાણીનો એક મહિમા છે. એ મહાપુરૂષે રચેલા ગ્રન્થોને સાંગોપાંગ સમજવા ભેગી શક્તિ પણ આજે જવહલે જ જણાય છે. આવા મહાપુરૂષે આ કથાગ્રન્થ રચ્યો છે, એટલે પણ આ કથાગ્રન્થ કેવો તત્ત્વપૂર્ણ હશે-તેની કલ્પના કરી લેવા જેવી છે. આ કથાગ્રન્થનો પણ ભ્રે સારી રીતિએ અભ્યાસ કરવામા આવે, તો પણ અભ્યાસી આત્મા જેમ પરમ વૈરાગ્યને પામી શકે તેમ છે, તેમ તે શ્રી જૈન શાસનના મર્મનો સુન્દર જ્ઞાતા પણ બની શકે તેમ છે

લાલ થાય ભવ્યોને :

આ કથાગ્રન્થ આટલો બધો ઉચ્ચ કોટિનો હોવા છતાં પણ, આ કથાગ્રન્થના વાચનથી અગર શ્રવણથી યથાર્થ લાભ કેવા આત્માઓને થાય, એ વાત પણ સમજી લેવી જોઈએ. અભવ્ય અગર દુર્ભવ્ય આત્માઓમાં માથો વૈરાગ્યભાવ જન્મી શકતો જ નથી એટલે, આ અગર તો આવા પ્રકારના બીજા પણ ધર્મગ્રન્થોના વાચન-શ્રવણાદિથી જે લાભ થવો જોઈએ તે લાભ અભવ્ય અગર તો દુર્ભવ્ય આત્માઓને થઈ શકતો જ નથી. આવા ગ્રન્થના વાચન-શ્રવણથી જે લાભ થવો જોઈએ, તે લાભ ભવ્ય આત્માઓને જ થઈ શકે છે અને તે પણ મધળા ભવ્ય આત્માઓને તો નહિ જ. ભવ્ય હોવા છતાં પણ જે આત્માઓ ગુરૂકર્મી હોય છે અને લઘુકર્મી બનવાભેગી ભવિતવ્યતા આદિવાળા નથી હોતા, તેવા ભવ્ય આત્માઓને પણ આવા ગ્રન્થોના વાચન-શ્રવણથી જે લાભ થવો જોઈએ તે લાભ થતો

નથી. આથી તમે સમજી શકશો કે-લઘુકર્મી લવ્યાત્માઓ અથવા તો લઘુકર્મી જનવાળેગી ભવિતવ્યતા આદિવાળા લવ્યાત્માઓ જ, આવા પણ અન્યના વાચન-શ્રવણના સાચા લાભને પામી શકે છે. આ વિષે આપણે આપણા આત્માને માટેનો નિર્ણય એ રીતિએ કરી શકીએ કે-આપણને આ અન્યના વાચન અગર શ્રવણથી કેવા પ્રકારની અસર થાય છે ? આ અન્યને વાંચતાં અગર સાંભળતાં, આપણા અન્તરમાં વિષય અને કપાય રૂપ સંસાર પ્રત્યે ઉદ્દેગલાવ જન્મે છે કે નહિ, એ તપાસવું; અને આ અન્યને વાંચતાં અગર સાંભળતાં જો આપણા અન્તરમાં વિષય અને કપાય રૂપ સંસાર પ્રત્યે ઉદ્દેગલાવ પેદા થતો ન હોય, તો તેને પેદા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો.

વાચન-શ્રવણનો હેતુ :

આવા અન્યોના વાચકોએ અને શ્રોતાઓએ એ વાત કદી પણ ભૂલવી જોઈએ નહિ કે-લગવાન શ્રી જિનેશ્વર દેવોના શાસનમાં જે જે ધર્મકથાઓ લખાઈ છે, તે તે ધર્મકથાઓને લખવાનો ઇશિદો પણ સંસારના જીવોને સંસારથી વિમુખ અને લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલા એકના એક સાચા મુક્તિમાર્ગની સન્મુખ જનાવવાનો જ હતો. સંસારથી છોડાવવાના ઇશિદા ત્રિવાય, એથી વિપરીત એવા કોઈ પણ પ્રકારના ઇશિદાથી, આ શાસનના મર્મને પામેલા પુણ્યાત્માઓએ કોઈ પણ કથા લખી નથી. કથામાં વર્ણન પ્રસંગે પ્રસંગે દરેક બાળતનું આવે, પણ એનો

ધરિદ્રો સંસારથી મુક્ત બનવા-બનાવવા સિવાયનો નહિ જ. સંસારના જીવોની સંસારની વાસના પુષ્ટ બને, એ માટે શ્રી જૈન શાસનમાં કોઈ પણ કથા છે પણ નહિ અને હોય પણ નહિ. તત્ત્વનું નિરૂપણ હોય કે કથાનું નિરૂપણ હોય, પણ તેનો ઉદ્દેશ એક જ કે-પોતાના અને પરના આત્માનો સંસાર છૂટે. આમ હોવા છતાં પણ, શ્રોતાઓના અન્તરમાં મોહ પેદા થાય એવા પ્રકારથી ધર્મકથાને વાચનારો જો ધર્મકથાને વાંચે, તો તે ધર્મદેશક નહિ પણ પાપદેશક જ કહેવાય એવી જ રીતિએ, જે શ્રોતા ધર્મકથાને સાંભળીને પોતાના અન્તરમાં મોહને જ પુષ્ટ બનાવ્યા કરે, તે શ્રોતા પણ એ ધર્મકથાને પોતાને માટે તો પાપકથા બનાવનારો જ કહેવાય. સંસારની વિપમતાના સ્વરૂપનો ખ્યાલ આવે, સંસારની વાસના ઉપર ફટકા પડે અને વૈરાગ્યની ભાવના પેદા થાય, એવા ધરિદ્રાથી અને એવી પદ્ધતિથી ધર્મદેશકે ધર્મકથાને વાંચવી જોઈએ અને શ્રોતાઓએ પણ એવા જ ધરિદ્રાથી અને એવી જ પદ્ધતિથી ધર્મકથાને સાંભળવી જોઈએ. દુનિયામાં કેટલાક મૂર્ખાઓ એવા પણ હોય છે કે-ધીને ઝેર રૂપ બનાવીને ખાય. ધર્મકથાના વાચન અને શ્રવણમાં એવું કાંઈ થવા પામે નહિ, તેની પણ દરેકે કાળજી રાખવી જોઈએ.

પ્રમાણિકતા જોઈએ :

શ્રોતાઓએ પોતાના હિતની ખાતર જેમ ઉપયોગ-

શીલ, શ્રદ્ધાળુ અને વિચક્ષણુ બનવું જોઈએ, તેમ પ્રમાણિક પણ બનવું જોઈએ. જે વસ્તુ સમજાય નહિ અગર તો જે વસ્તુ હેયે જાય નહિ, એવી વસ્તુમાં ખોટું ‘હા’ નેહિ કહેવું જોઈએ. કોઈ પણ વાત ન સમજાય અગર તો હેયે જાય નહિ, તો એવા પ્રસંગે વિષયનો ખ્યાલ રાખીને અને મર્યાદાને લોખ્યા વિના, જે કાંઈ પૂછવાની જરૂર લાગે તે પૂછવું જોઈએ. અહીં ‘હા’ પાટો અને વાતના મર્મને તમે સમજ્યા ન હો, તો તમને ક્ષાયદો શી રીતિએ થાય ? કેટલાક તો એવા પણ હોય છે કે—અહીં ‘હા’ પાડીને બહાર વિપરીત જોલે. એવા અપ્રમાણિક માણસો પોતાને અને બીજાઓને ક્ષાયદો કરી શકે નહિ, પણ નુકસાન જ કરે. ગમે તેટલો વિરોધ હોવા છતાં પણ જો પ્રમાણિકતા હોય, તો ખોટા વિરોધને ટળી જતાં અને વિચારાદિની એકતાને સધાતાં વાર લાગતી નથી.

આ કથાશ્રવણના રચયિતા મહાપુરૂષ પહેલાં શ્રી જૈન શાસનના વિરોધી હતા, પણ વિરોધી હોવા છતાં પણ એ પ્રમાણિક હતા અને એમનામાં એ પ્રમાણિકતા હતી માટે જ એ મહાપુરૂષ, અવસર આવી લાગતાં સમર્થ મિથ્યાદષ્ટિ મટીને સમર્થ સમ્યગ્દષ્ટિ બની શક્યા. એ મહાપુરૂષ કયી રીતિએ આ શાસનને પામ્યા, એ વાત આ અગાઉ અહીં પાગુ પ્રસંગસર કહેવાઈ ગઈ છે, એટલે તમને એનો ખ્યાલ તો હશે જ.

સૌ છતાં ટૂંકમાં કહેવાય તો સારું.

અભિમાન સાથે શિષ્યભાવને સ્વીકારવાની પણ પૂરી તૈયારી હતી :

શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતનો જન્મ જૈન કુળમાં નહોતો થયો, પણ બ્રાહ્મણકુળમાં એ જન્મ્યા હતા 'પૂર્વકાળમાં એવું ઘણું બનતું કે-કેટલાંક બ્રાહ્મણોદિ જૈનેતર કુળો પણ શ્રી જૈન શાસન પ્રત્યે યદ્વાણુ બનીને જૈન ધર્મની આરાધના કરતાં. પણ શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત જે કુળમાં જન્મ્યા હતા, તે બ્રાહ્મણકુળ એવું પણ નહિ હતું, એટલું જ નહિ, પણ શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતના અભ્યાસ અને વર્તન ઉપરથી એવી પણ કલ્પના થઈ શકે છે કે-શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત જે કુળમાં જન્મ્યા હતા, તે બ્રાહ્મણકુળ ચુસ્ત વેદાનુયાયી હતું. એ કુળમાં જન્મેલા શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત વિવિધ ભાષાઓના અને શાસ્ત્રોના પ્રકાશક વિદ્વાન બન્યા હતા. ચૌદ વિદ્યાઓના પારગામી તરીકેની અને અમર્થ વેદાન્તી તરીકેની શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતની ખ્યાતિ હતી. તેમણે એટલા બધા પ્રમાણમાં વિદ્વત્તા મંપાદન કરી હતી, કે જેથી તેમને પોતાને એમ લાગી ગયું કે-‘હવે હું કોઈના કોઈ પણ વચનને સમજી શકું નહિ, એ શક્ય નથી.’ તેમની આ માન્યતા બ્યાજળી તો નહોતી જ, તેમ છતાં પણ એ વાત જરૂર સમજવી જોઈએ કે-‘એમનું એ અભિમાન કોઈ મિથ્યાભિમાન જ નહિ હતું; કારણ કે-એમની વિદ્વત્તા અસાધારણ ક્રોટિની હતી તેમ જ પોતાનું અભિમાન જો ખોટું ઠરે તો એ અભિમાનને તણ દઈને શિષ્યભાવને

સ્વીકાર કરવાની પણ એમની પૂરતી તૈયારી હતી.’ એમનું અભિમાન જો કેઈ મિથ્યાભિમાન જ હોત, એટલે કે—એમની વિદ્વત્તામાં કાંઈ ખાસ માલ જેવું ન હોત અને એમના અભિમાનમાં જો એમનું ‘શબ્દપુરોહિત’ પણ વગેરે જ કારણ હોત, તો પોતાનું અભિમાન ખોટું કરે એની માથે જ, જે કોઈના પણ યોગે પોતાનું અભિમાન ખોટું કરે, તે ભલે સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, સ્વધર્મી હોય કે પરધર્મી હોય, ઉચ્ચ જાતિની વ્યક્તિ હોય કે નીચ જાતિની વ્યક્તિ હોય અને ખીણ રીતિએ વિદ્વત્તામાં પણ તે વ્યક્તિ પોતાનાથી અલ્પાતિઅલ્પ હોય કે અધિક હોય, તો પણ તેના શિષ્યભાવને સ્વીકારવાની એમની જે તૈયારી હતી, તે એમનામાં હોત નહિ. આથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે—એમનું અભિમાન મિથ્યાભાવનું હોવા છતાં પણ, અપ્રમાણિક તો નહિ જ હતું; અને એથી જ, તેઓ અવગરે પોતાના અભિમાનાદિ સંઘળા જ મિથ્યાભાવને ઘણી મહેલાઈથી તણ શક્યા હતા. આની માથે જો આપણે આજના વિદ્વત્તાના કેટલાક ધમંડીઓની વાતનો વિચાર કરીએ, તો આપણને એવા મિથ્યા અને અપ્રમાણિક ધમંડને ધરનારા આત્માઓને માટે કેવળ દયાલાવ જ જન્મે. આજે તો એવા પણ પાક્યા છે કે—જાણે કે સમજ્યા વિના જ, કેવળ ધમંડના તોરમાં, સાચી એવી પણ મામાની વાતને ખોટી બહેર કરી દે. એ પછી જો એમને એમ પૂછવામાં આવે કે—‘ભાઈ! અમુક વાતને તમે ખોટી કહી દીધી, તો

એનું કારણ શું ? 'તો એ પ્રાય એમ જ કહે છે કે-
 'અમે તો ખોટી કહી દીધી. હવે જો તમારે માચી કરા-
 વવી હોય, તો તમે સાચી સિદ્ધ કરો.' એક વાતને ખોટી
 કહી દીધા પછીથી પણ, એને ખોટી નિદ્ધ કરવાની તૈયારી
 મળે નહિ અને ખોટી કેમ કહી એનું પ્રમાણ પણ આપે
 નહિ તેમ જ એની સામે જો માચી વાતના પ્રમાણો મૂકાય
 તો એ પ્રમાણોને જ ઉચલાવવાના કુટિલ પ્રયત્નો કરે.
 આમ છતાં પણ, એવાઓને પોતાની વિદ્વત્તાના ધમકાનો
 તોર એવો કે- 'મારા જેવો વિદ્વાન કોઈ નહિ.'

વિદ્વત્તાનો વિશ્વાસ અને સરળતા આદિ :

શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતનું અભિમાન એવી અધમ
 કોટિનું નહિ હતું. એમના અભિમાન પાછળ જેમ એમની
 અસાધારણ વિદ્વત્તાનું બળ હતું, તેમ સરળતા પણ હતી.
 એ વખતે એ પ્રમાણિકપણે એમ માનતા હતા કે- 'કોઈના
 પણ વચનને હું સમજી શકું નહિ, એ બનવાભોગ જ નથી.'
 એમના અભિમાનમાં, અભિમાનના ભાવ કરતાં પણ આત્મ-
 વિશ્વાસનો ભાવ વિશેષ દેખાય છે. આથી તો શ્રી હરિભદ્ર
 પુરોહિતે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે- 'જે કોઈના પણ
 વચનને હું સમજી શકું નહિ, તેનો હું શિષ્ય બની જાઉં.'
 આવી પ્રતિજ્ઞા ક્યારે લેવાય ? પોતાની વિદ્વત્તા ઉપર
 પોતાને કેટલો બધો વિશ્વાસ હોય ત્યારે આવી પ્રતિજ્ઞા
 લઈ શકાય ? પોતાની વિદ્વત્તા ઉપર વિશ્વાસ હોવા સાથે,
 કેટલી સરળતા, કેટલી નમ્રતા અને કેટલું જ્ઞાનનું અર્થિપણું

હોય ત્યારે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી શકાય ? એમના અભિ-
માનની કોરી નિન્દા કરનારાઓએ અગર તો એમને કોરા
અભિમાની તરીકે માની લેનારા અગર વર્ણવી દેનારાઓએ
આ વાતનો પણ વિચાર કરવા જેવો છે. આમાંથી પણ
ઘણું શીખવા જેવું છે. શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત કદ્દર મિથ્યાદષ્ટિ
હતા, શ્રી જૈન દર્શનના વિરોધી હતા, છતાં પણ તેમનામાં
જે ગુણો દેખાતા હોય તેનો અપલાવ થઈ શકે નહિ.
તેઓ કદ્દર મિથ્યાદષ્ટિ હતા, કારણ કે—તેમને એવું જ
શિક્ષણ, એવા જ સંસ્કાર અને એવા જ સંસર્ગો મળ્યા
હતા. શ્રી જૈન દર્શનના પણ તેઓ વિરોધી હતા, કારણ
કે—તેમને શ્રી જૈન દર્શનનું યથાર્થ જ્ઞાન નહોતું. મિથ્યા-
દષ્ટિ આત્માઓના ગુણોનું વર્ણન મિથ્યાત્વ પ્રત્યે આકર્ષણ
થાય અને મિથ્યાત્વ પુષ્ટ અને એવી રીતિએ ન થાય,
પણ અવસરે મિથ્યાદષ્ટિ આત્માઓના મિથ્યાત્વને વખોડવા
સાથે, એવા પણ આત્માઓમાં જે ગુણો રહ્યા હોય તે
ગુણોનું વર્ણન, ગુણ મેળવવાની પ્રેરણા આપવાના હેતુથી
યોગ્ય રીતિએ જરૂર થઈ શકે.

પ્રમાણિક પ્રતિજ્ઞાપાલન :

શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત જ્ઞાનના જળ્બર અર્થી હતા.
શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત જેમ એમ માનતા હતા કે—‘ કોઈના
પણ વચનને હું સમજી શકું નહિ, એ શક્ય જ નથી. ’
તેમ, એમના મનમાં એ લાવ પણ સાથે જ હતો કે—‘ જે
વચનને હું સમજી શકું નહિ, તે વચનને સમજ્યા વિના

પણ હું રહું નહિ. જેના વચનને હું સમજી શકું નહિ, તેનો હું શિષ્ય બની જાઉં અને તેના વચનને સમજું.’ આ જેવી-તેવી તયારી છે ? એમને એમ જરૂર થયેલું કે-આટલો મોટો વિદ્વાન હોવા છતાં પણ જો હું કોઈનાય વચનને સમજી શકું નહિ, તો જેના વચનને હું સમજી શકું નહિ તેના મારે શિષ્ય જ બની જવું જોઈએ. હું પામ્યો છું એથી પણ વિશેષ જ્ઞાન જો મારા જાણવામાં આવે, તો મારે તે જ્ઞાન સંપાદન કરવું જ જોઈએ. અર્થિપણુ સાથે સરળતા અને નમ્રતા ન હોય, તો આવો વિચાર પણ આવે નહિ અને એવી પ્રતિજ્ઞા પણ થાય નહિ કે-‘જે કોઈના પણ વચનને હું સમજી શકું નહિ, તેનો હું શિષ્ય બની જાઉં !’ શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતે તો આવી પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. એ પ્રતિજ્ઞા એમણે કાંઈ જાહેરમાં કરી નહોતી; માત્ર માનસિક જ કરી હતી; છતાં પણ, પોતાની એ પ્રતિજ્ઞાનું પાલન શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતે જેવી રીતિએ કયું છે, તે રીતિનું પોતાની કરેલી પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરનારા પણ વિરલ આત્માઓ જ હોય છે. શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતે પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન જૂળ જ પ્રમાણિકતાથી કયું છે અને પ્રતિજ્ઞાના પાલનમાં શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત અત્યંત પ્રમાણિક રહ્યા માટે જ એમને એકના એક પરમ તારક શાસનની પ્રાપ્તિ થઈ અને શ્રી જૈન શાસનને એમના જેવા સમર્થ શાસ્ત્રકાર મળ્યા. જો કે આણું અત્યંત સુંદર પરિણામ આવ્યું, તેમાં ‘ચાક્રિની’ નામનાં સાધ્વીની મર્યાદાશી-

લતાનો તેમ જ તેમના ગુરૂ આચાર્યલગવાનની દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવને જોઈને વર્તવાની દક્ષતાનો પણ હિસ્સો જરૂર છે. સાધવીજીએ અગર તો આચાર્યલગવાને જો ભૂલ કરી હોત, તો પણ કદાચ જેવું આવ્યું તેવું અત્યંત સુંદર પરિણામ ન આવત, પણ શ્રી હરિલદ્ર પુરોહિતમાં જો પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું યથાર્થ પાલન કરવાની વૃત્તિમાં જરા પણ ખામી હોત, તો તો મુનિશ્ચિતપણે એમ કહી શકાય કે-શ્રી હરિલદ્ર પુરોહિતના આત્માનું અને એમના દ્વારા શાસનના અનેક આરાધક આત્માઓનું જે હિત સધાયું, તે હિત સધાવા પામત નહિ.

છટકવાની તક મળી હતી :

કદર મિથ્યાદષ્ટિ અને ઘોર અભિમાની હોવા છતાં પણ, શ્રી હરિલદ્ર પુરોહિતે પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન એવા ઉત્તમ પ્રકારે કર્યું છે કે-પ્રતિજ્ઞા કરનાર સૌ કોઈએ એમના એ વર્તનને પોતાને માટે આદર્શ બનાવવા જેવું છે. પ્રતિજ્ઞા કરવા કરતાં પણ, અવસરે તદ્દન પ્રમાણિકપણે પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવું, એ બહુ મુશ્કેલ છે. વચનલંગ્ગ કરતાં પણ દુન્યવી લાલસાઓને મહત્ત્વ આપનારાઓ આ જગતમાં ઘણા છે. પ્રતિજ્ઞા કર્યા પછીથી, પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવાનો અવસર આવી લાગે ત્યારે બહાનાં શોધીને છટકી જવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ તો એથી પણ વધારે ખરાબ છે. પ્રતિજ્ઞા કર્યા પછીથી જો કોઈ કારણસર પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવા-જોગી પોતાની શક્તિ ન હોય, તો પણ એવા સત્વહીન

માણસે પોતાની પ્રતિજ્ઞાપાલન સંબંધીની સત્વહીનતાની વાત પણ એટલા જ પ્રમાણિકપણે કબૂલ કરી દેવી જોઈએ; પરંતુ ગમે તેવાં બહાનાંઓ શોધીને પોતાની પ્રતિજ્ઞાપાલનની નબળાઈનો દોષ બીજા કોઈનેય માથે નહિ જ ચોઢાડવો જોઈએ. શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતને તો પોતાની પ્રતિજ્ઞામાંથી છટકવાની તક પણ મળી હતી અને પોતે પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કર્યાનો મિથ્યા સંતોષ માણી શકે એવી તક પણ તેમને મળી હતી; પણ શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતે પ્રતિજ્ઞાભંગનો એવો વિચાર સરખો પણ કર્યો નથી. જે માણસો તુચ્છ લક્ષ્મી, તુચ્છ કીર્તિ કે એવા બીજા કોઈ દુન્યવી તુચ્છ સ્વાર્થોને ખાતર પોતાની પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરે છે અને ઉપરથી બુઢાં બહાનાંઓ શોધીને પોતાના પ્રતિજ્ઞાભંગના પાપને છપાવવાને મથે છે, એવા સત્વહીન અને મિથ્યાભાપી માણસો, નથી તો પોતાનું ભલું કરી શકતા કે નથી અન્યોનું ભલું કરી શકતા. શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતનું પ્રતિજ્ઞાપાલન તો, તેઓ મિથ્યાદષ્ટિપણાવાળી સ્થિતિમાં હતા તેવા સમયનું છે અને એથી પણ એનું મહત્ત્વ વધી જાય છે; કારણ કે-ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસનને પામેલા પુણ્યાત્માઓ તો, પોતાના અગ્રણ્ય સત્ત્વનો સદુપયોગ કરીને, પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું યથાસ્થિતપણે પાલન કરવાને માટે યથાશક્ય સુસજ્જ રહે, એ સ્વાભાવિક જ છે. ઉપાશ્રયો ફોના માટે અને શા માટે ?

શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતને પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન

કરવાનો અવગર, એક સાધ્વીના સ્વાધ્યાય યોગે ઉત્પન્ન થયો છે. શ્રી હરિભટ્ટ પુરોહિત જે નગરમાં વસતા હતા, તે નગરમાં જ આ ણનાવ ણન્યો છે. એ નગરના એક ઉપાશ્રયમા સાધ્વીઓના મમૂહનો નિવાસ હતો. ઉપાશ્રયોમાં કેણુ હોય ?

સ૦ સાધુ-સાધ્વીજી

માત્ર સાધુ-સાધ્વી હોય કે શ્રાવક-શ્રાવિકા પણ હોય ? ઉપાશ્રયો એટલે શું ? શ્રાવકોએ રત્નત્રયીની એટલે કે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રની આરાધના કરવાને માટે બાધેલા સ્થાનો. એમાં, શ્રાવકોની ધર્મકરણી માટેના સ્થાનોમા સાધુઓ અને શ્રાવિકાઓની ધર્મકરણી માટેના સ્થાનોમા સાધ્વીઓ તો કોઈ વાર હોય પણ ખરાં અને કોઈ વાર ન પણ હોય; પણ ધર્મશીલ શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ પોતપોતાની ધર્મકરણી માટેના ઉપાશ્રયોમાં તો હોય ને ? ઉપાશ્રયો સાધુ-સાધ્વીને ઉદ્દેશીને જ ન હોય. સાધુ-સાધ્વી વિચરતાં હોવાથી અને જ્યાં જાય ત્યાં મોટે ભાગે ઉપાશ્રયોમાં સ્થિરતા કરતા હોવાથી, સાધુ-સાધ્વીના ઉપાશ્રયો તરીકે એ સ્થાનો ઓળખાય છે, પણ એ સ્થાનો કોણુ અને કોને માટે બાધેલાં ? કહો કે-એ સ્થાનો શ્રાવક-શ્રાવિકાઓએ એકત્ર થઈને મુખપૂર્વક ધર્મકરણી કરવાને માટે બાધેલાં હોય. આને શ્રાવક-શ્રાવિકાઓની ધર્મકરણી-માં ઘણું અંશે શિથિલતા આવી ગઈ છે અને કેટલાંક ગામોમાં તો મોટે ભાગે કોઈ સાધુસમુદાય કે સાધ્વીસમુદાય આવે ત્યારે ઉપાશ્રયોનાં બારણાં ઉઘડે છે; પણ ખરી

સ્થિતિ તો એ જ છે કે-ઉપાશ્રયો શ્રાવકોએ પોતાની ધર્મ કરણીને માટે બાધેલાં સ્થાનો છે. સાધુ-સાધ્વી તો રાત-દિવસ માત્ર ધર્મકરણી જ કરનાર અને કરાવનાર હોવાથી, તેઓ જ્યારે જ્યારે આવે ત્યારે ત્યારે તેમનો નિવાસ પ્રાયઃ ઉપાશ્રયોમાં હોય તે સ્વાભાવિક છે. તમને તમાગ ગામ અગર નગરના ઉપાશ્રયને જોઈને આ વાત યાદ આવે છે? એમ થાય છે કે-‘અમારે માટે એકત્ર થઈને ધર્મકરણી કરવાનું આ સ્થાન છે?’ એમ તો થતું હશે કે-આ ઉપાશ્રય સાધુઓ માટે અને અમુક ઉપાશ્રય સાધ્વીઓને માટે, પણ આ ઉપાશ્રયો અમારે ધર્મકરણી કરવાને માટે છે, એમ થાય છે? સાધુ-સાધ્વી તો એ ઉપાશ્રયોમાં પણ મહેમાન જેવા હોય છે. માલિક તો તમે છો. માલિકીના હક્ક તરીકે નહિ પણ સુગ્રાવક અને સુગ્રાવિકા તરીકે અમારે આ સ્થાનોમાં નિયમિત ધર્મક્રિયા કરવી જોઈએ, એવો વિચાર તમને આવે છે?

ક્રિયા અને ભાવ :

ક્રિયાઓનો વિરોધ કરીને કોરા ભાવનું સમર્થન કરનારાઓ, શ્રી જૈન શાસનના ગ્રહસ્થને પામેલા જ નથી. સાચો ભાવ શક્ય ક્રિયાઓને પેદા કર્યા વિના રહેતો જ નથી. જેને ધર્મક્રિયાઓ કરવાનું મન થાય નહિ અગર તો ધર્મક્રિયાઓ પ્રત્યે જેના હૈયામાં વિરોધભાવ પ્રગટે, એવો માણસ જો પોતાને ભાવવાળો કહેતો હોય, તો એ દંભ માત્ર છે. ભાવવાળો પણ ક્રિયા કરવાને અશક્ત હોય

એ બને; એ દશામાં એ એકલા ભાવથી પણ પોતાનો નિસ્તાર જરૂર સાધી શકે; પણ ક્રિયા જેને ગમે નહિ કે ક્રિયાનો જેને વિરોધ હોય, તેનામાં તો સાચો ભાવ સંભવતો જ નથી. એવી જ રીતિએ, એ પણ સમજવું જોઈએ કે-ક્રિયાની સાચી સફળતા તેને યોગ્ય સાચા ભાવને આધારે જ છે. સમ્યક્ ક્રિયાઓની મહત્તા ઝોંછી નથી, પણ ભાવ એ એ ક્રિયાઓનો પ્રાણ છે. ભાવના નામે જેમ ક્રિયાની અવગણના થઈ શકે નહિ, તેમ ક્રિયાના નામે ભાવની પણ અવગણના થઈ શકે નહિ. ધર્મક્રિયાઓ જો વિપરીત ભાવથી રહિતપણે અને છેવટ કાંઈ નહિ તો પણ ભગવાન શ્રી જિ-નેશ્વરદેવો પ્રત્યેની સદ્બલક્રિાપૂર્વક કરવામાં આવે, તો પણ લાભનું કારણ બને છે. સાચા ભાવને પેદા કરવાનો હેતુ હોય તો પણ, ધર્મક્રિયાઓથી લાભ થાય છે. દુર્લાભની વિડમ્બના ન હોય અને જો કાંઈકેય આદરભાવ હોય, તો ધર્મક્રિયાઓ એ ભાવને પેદા થવામાં સુન્દર નિમિત્ત બને છે. શ્રાવક-શ્રાવિકાઓ જો યોગ્ય રીતિએ યથાશક્ય ધર્મકરણી તરફ વળેલાં હોય, તો ધર્મકરણી સિવાયની પણ શ્રાવક-શ્રાવિકાઓની કરણીઓ અત્યંત સાવધ બની જતી નથી; અને વિવેકિઓ તો, પોતાના વિવેકના બળે પેદા થયેલા સુન્દર ભાવના પ્રતાપે એવા સમયે પણ નિર્જરાના સાધક બને, તો એમાંય નવાઈ પામવા જેવું કાંઈ નથી.

ઉપાશ્રયમાં રત્નત્રયીથી ઊલટી વાત ન હોય :

બીજાં સ્થાનોની વાત બાબુએ રાખીએ, પણ ઉપા-

શ્રય આદિ ધર્મસ્થાનોમાં તો ચતુર્વિધ શ્રીસંઘ ધર્મકરણી જ કરતો હોય ને ? દિવસ હોય કે રાત્રિ હોય, પણ ઉપાશ્રયમાં તો ધર્મકરણી સિવાયનું કાંઈ હોય જ નહિ ને ? ઉપાશ્રય આદિ ધર્મસ્થાનોમાં ધર્મકરણી સિવાયનું કાંઈ પણ ઊલટું કરવું, એ ધર્મનો વિશ્વામઘાત કરવા જેવું છે. જે ઉપાશ્રયમાં હોય તો સાધુ-સાધ્વીનો નિવાસ હોય અને શ્રાવક-શ્રાવિકાઓ પણ ધર્મના હેતુથી જ જે ઉપાશ્રયમાં પેસતાં હોય, એ ઉપાશ્રયો કેવા વાતાવરણથી ગાજતા હોય ? એ ઉપાશ્રયોમાંથી ઘોષ નીકળતા હોય તો તે શાના નીકળતા હોય ?

સૌ રત્નત્રયીના જ હોવા જોઈએ

ખરેખર, રત્નત્રયીને એટલે કે મોક્ષમાર્ગને બાધ પહોંચાડે એવી કોઈ પણ વાત ઉપાશ્રયમાં નહિ હોવી જોઈએ. જ્યાં સાધુ-સાધ્વી વસતાં હોય અને જ્યાં શ્રાવક-શ્રાવિકાઓ પણ એક માત્ર ધર્મના જ હેતુથી આવતાં હોય, ત્યાં એ સ્થિતિ હોવી જોઈએ કે-કોઈ મુખ્યત્વે સમ્યગ્જ્ઞાનની આરાધનામાં રક્ત હોય, તો કોઈ મુખ્યત્વે સમ્યક્-ચારિત્રની આરાધનામાં રક્ત હોય. ઉપાશ્રય જેવાં સ્થાનોમાં પ્રમાદનો અતિરેક અગર કુતૂહલ હોય નહિ ઉપાશ્રયમાં કોઈ અઘોરી થઈને પડયું ન હોય અગર તો કોઈ કુતૂહલ કરતું ન હોય. ઉપાશ્રયમાં થતી સઘળી જ કથાઓ, ધર્મ-કથામાં જેનો પ્રમાવેગ થઈ શકે એવી હોય, પણ વિકથાઓમાં જ ગણાય એવી એક પણ કથા ઉપાશ્રયમાં તો

નહિ જ હોવી જોઈએ. શાસ્ત્રોમાં ઘણું સ્થળોએ આચાર્યોના પરિવારનાં તથા મુનિઓનાં વર્ણનો આવે છે. એ વાંચો તો માલૂમ પડે કે-ઉપાશ્રય આદિ સ્થળોએ રહેલાં સાધુ અગર સાધ્વી કેમ કેમ વર્તતાં હોય. એ વર્ણનોને વાંચનારને એમ જ લાગે કે-ત્યાં સાધુ અગર સાધ્વી હોય, ત્યાંથી જો કોઈ ઘોષ નીકળે તો તે ઘોષ રત્નત્રયીના ઘોષથી વિપરીત કોટિનો હોય નહિ. સાધુ-સાધ્વીની ખાન-પાન આદિ સઘળી જ ક્રિયાઓ નિર્જરાનું કારણ ગણાય છે, કારણ કે-આ શાસનમાં સાધુ અગર સાધ્વીને માટે રત્નત્રયીની આરાધના કરવા-કરાવવા આદિ સિવાયનું કાંઈ પણ કરવાની મનાઈ કરવામાં આવી છે.

શ્રી હરિલદ્રને નહિ સમગ્રએલી ગાથા :

શ્રી હરિલદ્ર પુરોહિત જે નગરમાં વસતા હતા, તે નગરના ઉપાશ્રયમાં 'યાકિની' નામનાં સાધ્વી પણ વિરાજતાં હતાં. એક વાર એ સાધ્વીજી સ્વાધ્યાય કરતાં હતાં. રાત્રિ ઘણી વીતી ગઈ હતી, પણ એ સાધ્વી સ્વાધ્યાયમાં રક્ત હતાં. શાન્ત રાત્રિમાં સર્વત્ર નીરવતા પ્રસરેલી હતી અને એથી એ સાધ્વીના સ્વાધ્યાયનો અવાજ મકાન બહાર પણ સ્પષ્ટપણે સંભળાતો હતો. એ વખતે, રાજમહાલયમાંથી નીકળીને, રાજપુરોહિત શ્રી હરિલદ્ર, પોતાના આવાસ તરફ જઈ રહ્યા હતા. જે વખતે શ્રી હરિલદ્ર પુરોહિત એ સાધ્વીજીના ઉપાશ્રય પાસે આવી પહોંચ્યા, તે વખતે જ સાધ્વી યાકિનીએ પોતાના સ્વાધ્યાયમાં આવતી “ચકી-

દુગં હરિવળગં” એવા આદિપાદવાળી ગાથા ઉચ્ચારી અને તે ગાથા શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતના કાને પડી. શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતનો સામાન્ય અનુભવ તો એવો જ હતો કે-કોઈનું પણ ગદ્યાત્મક કે પદ્યાત્મક વચન એમના કાને પડે, એની સાથે જ એમને એ વચનના અર્થનો ખ્યાલ આવી જાય; પણ એ રાત્રિના એ સમયે એવું બન્યું નહિ. “ચક્ષુરંગ હરિવળગં” વાળી ગાથા સંભળાઈ ખરી, પણ સમજાઈ નહિ. એટલે શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત તરત જ ત્યાં ને ત્યાં થઈ ગયા અને સાંભળેલી ગાથાના અર્થનો વિચાર કરવા લાગ્યા. બહુ બહુ વિચાર કરવા છતાં, પોતાની સઘળી જ વિદ્વત્તાને સારી રીતિએ કસોટીએ ચઢાવવા છતાં, શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત કોઈ પણ પ્રકારે એ ગાથાના અર્થનો નિર્ણય કરી શક્યા નહિ. ત્યારે એમને એવી ખાતરી થઈ ગઈ કે-‘હવે હું કોઈ પણ પ્રકારે આ ગાથાના અર્થને મમણ શકું એમ નથી.’ ત્યારે તરત જ એમણે પોતાની પ્રતિજ્ઞાને યાદ કરી. ‘જે કોઈના પણ વચનને હું સમજી શકું નહિ, તેનો હું શિષ્ય બની જાઉં.’-આવી પોતાની પ્રતિજ્ઞાને યાદ કરીને, શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતે, તે ને તે જ સમયે એ ગાથાને ઉચ્ચારનારની પાસે જઈને, તેમના શિષ્યભાવનો સ્વીકાર કરવાનો અને શિષ્યભાવને સ્વીકારીને પોતાને નહિ સમજાએલી ગાથાના અર્થને મમણ લેવાનો નિર્ણય કર્યો.

શ્રી હરિભદ્ર સાધ્વીજી પાસે :

શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતની પ્રતિજ્ઞાપાલનની તેમ જ નહિ

સમજાવેલી ગાથાના અર્થને સમજવાની આ તત્પરતાનો વિચાર કરો. એ વિચાર પણ એટલા માટે કરવો જરૂરી છે કે—એથી આપણા અન્તરમાં જેમ એ મહાપુરુષ પ્રત્યે ભક્તિભાવ પ્રગટે, તેમ આપણામાં ભે એવા પ્રકારની પ્રતિજ્ઞાપાલનની અને નહિ સમજાવેલું સમજવાની તત્પરતા ન હોય, તો તેવી તત્પરતાને મેળવવાનું આપણને મન થાય. રાત્રિનો સમય હોવાથી રસ્તો નિર્જન છે. કોઈ જાણી શકે તેમ નથી કે—શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતને અમુક ગાથાનો અર્થ સમજાયો નથી. એ ગાથાને ઉચ્ચારનાર જૂઠા માધ્વીજીને પણ એ વાતની ખબર નથી જ કે—તેમના મુખે ઉચ્ચારા-એલી ગાથા શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતે સાંભળી છે અને એ ગાથાનો અર્થ એમના જેવા સમર્થ વિદ્વાનને પણ સમજાયો નથી. એક તો શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતની પ્રતિજ્ઞા જાહેરમાં કરાએલી નહોતી અને કદાચ એ પ્રતિજ્ઞા જાહેરમાં કરા-એલી હોય તો પણ ‘આ વખતે તેમણે તેમની પ્રતિજ્ઞા પાળી નથી’—એવું કોઈ જાણી શકે તેમ પણ નહોતું, એટલે, ભે શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતને પોતાની પ્રતિજ્ઞા પાળવી ન હોત, તો તેમને છટકી જવાની તક હતી જ. માધ્વીજીના મુખે ઉચ્ચારાયેલી ગાથા નહિ સમજવા છતાં પણ, ભે શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત ઉપાશ્રય પાસેથી પોતાના આવામ તરફ ચાલ્યા ગયા હોત, તો તેમને પોતાના આત્માને અને પરમાત્માને છેતરવા જેવું લાગત તો એ વાત જુદી છે, પણ તેમને કોઈ પ્રતિજ્ઞાલંગનો દોષ દઈ શકે એવું તો નહિ જ હતું. તે સમયને માટે કે ભવિષ્યમાં પણ તેવો

દોષ કોઈ દઈ શકે તેવું નહિ હોવા છતાં પણ, શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત પોતાના આત્માને અને પરમાત્માને છળવાને ઈચ્છતા નહોતા; અને એથી જ, શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત સાધ્વીજીના ઉપાશ્રય પામેથી પોતાના આવામ તરફ રવાના નહિ થઈ જતાં, સાધ્વીજીના ઉપાશ્રયમાં પેઠા. ઉપાશ્રયમાં સ્વાધ્યાય કરતા સાધ્વીજીની પાસે જઈને, શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતે પોતાનો મનોભાવ નમ્રતાથી વ્યક્ત કર્યો. તેમણે સાધ્વીજીને એ હકીકત સ્પષ્ટ રૂપમાં જણાવી કે—“આપે થોડી ક્ષણો પહેલાં “ચક્ષીદુર્ગં હરિપણગં” વાળી જે ગાથા ઉચ્ચારી, તે ગાથાનો અર્થ મને સમજાયો નથી, તો આપ મારો આપના શિષ્ય તરીકેનો સ્વીકાર કૃપાથી અને મને એ ગાથાનો અર્થ સમજાવવાની મારી ઉપર કૃપા કરો.”

સાધ્વીજી ગુરૂ પાસે જવાનું કહે છે :

અહીં સાધ્વીજીનું વર્તન પણ કેટલું બધું ઉમદા અને મર્યાદાશીલ છે, એ પણ વિચારવા જેવું છે એ યાકિની નામના સાધ્વી તત્ત્વજ્ઞાતા છે અને એથી પોતાને માટે શાસનની મર્યાદા કેવા પ્રકારની છે, એ વસ્તુને એ સમજે છે આવો માણુમ નમતો અને પોતાને શિષ્ય બનાવવાની વિનંતિ કરતો આવ્યો છે, એથી સાધ્વીજી જગત લેવાઈ જતા નથી કે એમને અહંભાવ પણ સ્પર્શતો નથી. એ કારણે એ હંધાપણ નથી ડોળતા પોતાના અધિકારને યાદ કરે છે શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતને સાધ્વીજી સમજાવે છે કે—

“તમને એ ગાથાનો અર્થ જાણવાની ઈચ્છા છે એ બહુ

સુંદર વસ્તુ છે, પણ શ્રી જિનશાસનની મર્યાદા મુજબ એ અધિકાર અમારો નથી. એ અધિકાર અમારા ગુરૂઓનો છે અને તમારે શિષ્ય બનવું હોય તો પણ તમારે અમારા ગુરૂને શરણે જ જવું જોઈએ.” ગુરૂમહારાજ તે વખતે જે સ્થાને વિરાજતા હતા, તે સ્થાન પણ સાધ્વીજી જણાવે છે. હવે શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતે શું કરવું ? કેવળ શબ્દોને જ વળગો, તો તેમની પ્રતિજ્ઞા પૂરી થઈ ગઈ નહોતી ? પોતે તો પોતાની પ્રતિજ્ઞા મુજબ શિષ્ય બનવાને માટે આવ્યા, પણ જૂદ સાધ્વીજી જ જ્યાં તેમનો શિષ્ય તરીકે સ્વીકાર કરે નહિ, ત્યાં એ શું કરે ? લેવો હોય તો પ્રતિજ્ઞાપાલનનો આત્મસંતોષ પણ લઈ શકાય અને તેમ છતાં પણ કોઈનાય શિષ્ય બનવું પડે નહિ, એવી આ તક છે ને ? પણ, ખરી વાત એ છે—શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતની પ્રતિજ્ઞામાં એવો કોઈ દૂષિત ભાવ હતો જ નહિ, કે જેના થોગે તેમને આવો વિચાર સરજો પણ આવે. એમનો તો એક જ વિચાર કે—“મને ગાથાનો અર્થ સમજાયો નહિ માટે મારે અવશ્યમેવ શિષ્યભાવને સ્વીકારવો જોઈએ અને જે કોઈ મને એ ગાથાનો અર્થ શીખવે તેના મારે શિષ્ય બનવું જોઈએ. વળી—આ સાધ્વીજીએ પોતાની મર્યાદાની રૂએ મને શિષ્ય તરીકે સ્વીકાર્યો નહિ, પણ મેં તો મારા સંકલ્પથી આ સાધ્વીજીને મારા ગુરૂ તરીકે સ્વીકારેલાં જ છે; આથી, આ સાધ્વીજી મને જે કંઈ કરવાનું કહે તેને મારે માન્ય કરવું જ જોઈએ.” આમ શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતે

સાધ્વીજીએ સૂચવેલ ગુરૂમહારાજ પાસે જવાનો નિર્ણય કર્યો અને સાધ્વીજીના ઉપાશ્રયમાંથી જહાર નીકળીને રાત હતી માટે તે પોતાના આવાસ તરફ આજ્યા ગયા.

ગુરૂમહારાજ દીક્ષા લેવાનું કહે છે :

આ પછીથી પણ, શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતની પ્રતિજ્ઞા-પાલનની તત્પરતાની ભારે કસોટી થાય છે; અને એ કસોટી-માંથી પણ, શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત જૂળ જ સફળતાથી પાર ઉતરે છે. બીજે જ દિવસે, શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત, સાધ્વી-જીએ સૂચવેલા ગુરૂમહારાજની મંમીપે પહોંચી જાય છે અને રાત્રિએ બનેલો વૃત્તાન્ત વિનય પૂર્વક ગુરૂમહારાજને કહી સંભળાવે છે. ગુરૂમહારાજ પણ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવના જ્ઞાતા છે. આવી તકનો લાભ કેમ સુંદરમાં સુંદર પ્રકારે લઈ શકાય અને એમ કરીને, જેના અન્તરમાં શ્રી જન શાસન પ્રત્યે દ્રેષ છે-એવા પણ આત્માને શ્રી જૈન શાસનનો પરમ ઉપાસક બનાવી દઈને, કેવી રીતિએ એને તારનાર અને તારનાર બનાવી શકાય, એ તેઓના ખ્યાલમાં છે. ગુરૂમહારાજ શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતથી અન્તરૂચા નથી અને એથી જ ગુરૂમહારાજ વિચાર કરે છે કે-‘આવો ‘માણસ જ્યારે આટલી દઢતાથી અને આટલા વિનયથી એક ગાથાના અર્થને સમજવાને માટે આજ્યો છે, તો એને શ્રી જૈન શાસનનો સાર સમજાવી દેવો જોઈ એ.તક મળી છે તો, આવા સુયોગ્ય આત્માને, સુયોગ્ય રીતિએ શ્રી જિનમાર્ગને સમજાવવો જોઈ એ.’ આવા પ્રકારના વિચારથી, ગુરૂમહારાજ, શ્રી હરિ-

ભદ્ર પુરોહિતને કહે છે કે-“શ્રી જૈન શાસ્ત્રનની મર્યાદા એવી છે કે-શ્રી જિનાગમોનો અભ્યાસ કરવાને માટે શ્રી જૈન શાસ્ત્રનની સર્વવિરતિસ્વરૂપ દીક્ષાનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ; અને શ્રી જૈન શાસ્ત્રનની દીક્ષા લીધા પછીથી પણ, શ્રી જૈન શાસ્ત્રોની આજ્ઞા મુજબ તપશ્ચર્યાદિ કરવા પૂર્વક જ શ્રી જૈન સિદ્ધાન્તનો અભ્યાસ કરી શકાય. વિનયપૂર્વક વન્દનાદિ કરતે કરતે જ શ્રી જૈન શાસ્ત્રોનો યોગ થાય છે. જો એવી રીતિએ વર્તાય નહિ, તો શ્રી જૈન દર્શનના સિદ્ધાન્તોનું રહસ્ય સમજાય નહિ. આથી, હે ભદ્ર ! સાધ્વીના મુખે સાંભળેલી ગાથાના અર્થને જાણવાની હાલ ઉતાવળ કર નહિ અને ઉચિત ક્રિયાનું આચરણ કર ! ”

ગુરૂમહારાજની કુશળતા :

એક ગાથાનો અર્થ સમજવાને માટે આવેલા શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતને ગુરૂમહારાજે શું કહ્યું, એ સમજાય છે ? ગુરૂમહારાજે શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતમાં કેટલી યધી લાયકાત લાળી હશે, ત્યારે આ કહ્યું હશે ? આ માણસ એ છે, કે જેણે શ્રી-જિનપ્રતિમાની અને જૈન ધર્મના ગુરૂઓની ઠેકડી કરતાં પણ સંકોચ અનુભવ્યો નહોતો. એવા માણસને દીક્ષા લેવાનું કહેવું અને એ જો દીક્ષા લેવાને માટે તૈયાર થઈ જાય તો એને દીક્ષા દઈ પણ દેવી, એ ક્યારે બને ? આ પ્રસંગમાં આપણને ગુરૂમહારાજની પણ ધર્મદાનની કુશળતાનો અપૂર્વ અનુભવ થાય છે. આવેલાની યોગ્યતાનું માપ કાઢવાની અને યોગ્યને યોગ્ય

રીતિએ ધર્મદાન દેવાની અજળ કુશળતા ગુરૂમહારાજમાં હતી-એવું આમાં દેખાઈ આવે છે. શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતનું એ પણ એક પરમ સદ્ભાગ્ય જ હતું કે-એમને જે સાધ્વીજીનો યોગ થયો, તે સાધ્વીજી પણ ધર્મકુશળ હતાં અને એમને જે ગુરૂમહારાજનો યોગ થયો, તે ગુરૂમહારાજ પણ ધર્મ-કુશળ હતા. આપણને વિચાર કરતાં એમ જરૂર લાગે કે-શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતમાં ગમે તેટલી સુંદર યોગ્યતા હોવા છતાં પણ, એમને જેવા પ્રકારનાં સાધ્વીજી મળ્યાં અને તે પછીથી એમને જેવા પ્રકારના ગુરૂમહારાજ મળ્યા, તેથી જિલટા પ્રકારનાં સાધ્વીજીનો કે તેથી જિલટા પ્રકારના ગુરૂમહારાજનો યોગ જો શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતને થયો હોત, તો શ્રી જૈન શામનને, પરમ ઉપકારી આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ જેવા સમર્થ શાસ્ત્રકાર મહાત્મા કદાચ ન સાંપડ્યા હોત. શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતને જે ગાથાનો અર્થ મમળ્યો નહિ, એ ગાથા કાંઈ એવી તો નહોતી જ કે-એનો અર્થ માત્ર જૈન આધુઓને જ કહી શકાય અને અન્ય કોઈને એનો અર્થ કહી શકાય જ નહિ. કોઈ પણ ગાથા આદિનો અર્થ, શાસનના વિરોધી આદિને નહિ કહેવો-એ વસ્તુ જુદી છે; પણ જે ગાથાને અંગે આ પ્રસંગ ઉપસ્થિત થવા પામ્યો છે, -એ ગાથાને માટે એવું નહોતું જ કે-એ ગાથાનો અર્થ અસાધુને એટલે ગૃહસ્થપણમાં રહેલાને ન જ કહી શકાય. તમને પણ એ ગાથાનો અર્થ કહી શકાય. આમ છતાં પણ, એ ગાથાના અર્થને જાણવાને માટે આવેલા શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતને,

ગુરૂમહારાજે, દીક્ષા ગ્રહણ કરવા આદિ રૂપ ઉચિત ક્રિયાનું આચરણ કરવાનું જે કહ્યું, એ જરૂર, એ ગુરૂમહારાજમાં રહેલા પરમ દૂરદેશીપણાને અને તેમની અનુપમ પરીક્ષક-શક્તિને જ સૂચવે છે.

શ્રી હરિભદ્ર દીક્ષા પણ લે છે :

ગુરૂમહારાજે તો શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતને દીક્ષા ગ્રહણ કરીને શ્રી જૈન સિદ્ધાન્તોનો કમશઃ યોગ્ય રીતિએ અભ્યાસ કરવાનું કહ્યું, પણ શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતને માટે તેમ કરવું, એ કેટલું બધું ભારી કામ હતું? તમને દીક્ષા લેવાનું મન થઈ જાય, તો દીક્ષા લેવી—એ તમારે માટે જેટલું સહેલું છે, તેટલું સહેલું એ શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતને માટે નહિ હતું. એમને રાજપુરોહિતપણાનો અને સંસારની સુખસામગ્રીનો જ માત્ર ત્યાગ કરવાનો નહોતો. એમના હૈયે જે ધર્મને વિષે અત્યંત આદરભાવ હતો અને જે ધર્મનું અભિમાન હતું, તે ધર્મનો એમને ત્યાગ કરવાનો હતો; તેમ જ, જે ધર્મને વિષે એમના હૈયામાં એથી ઊલટો ભાવ હતો, તે ધર્મનો એમને સ્વીકાર કરવાનો હતો. આ વસ્તુ સામાન્ય નથી અને તેમાય શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત જેવાને માટે તો આ વસ્તુ અત્યંત અસાધારણ છે. આમ છતાં પણ, એ દુષ્કર કાર્યને કરવાના ગુરૂમહારાજના સૂચનનો પણ શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતે સ્વીકાર કર્યો. જ્ઞાનના અતિશય અર્થિ-પણા વિના, આશ્વસ્તુબને? શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિતને એમ લાગ્યું હોય એ સુસંભવિત છે કે—“હું લલે ઘણું લખ્યો, પણ હજી મારું માટે લખવાનું ઘણું જ બાકી છે. મને એમ

હતું કે-હું કોઈના કોઈ પણ વચનને સમજી શકું નહિ એ
 બને જ નહિ; પણ શ્રી જૈન દર્શનથી તો હું સાવ અજ્ઞાત
 છું. આટલું બધું લખવા છતાં પણ, શ્રી જૈન શાસ્ત્રોનાં
 કથનોને હું સમજી શકતો નથી, તો આવું અધુરું જ્ઞાન મને
 પાલવે નહિ. મારે એ જ્ઞાન પણ અવશ્ય સંપાદન કરવું
 જોઈએ અને એ જ્ઞાનને સંપાદન કરવાને માટે જે કંઈ
 કરવા યોગ્ય હોય તે પણ મારે કરવું જોઈએ.” શ્રી હરિ-
 ભદ્ર પુરોહિતે શ્રી જૈન સિદ્ધાન્તોનો અભ્યાસ કરવાને માટે
 દીક્ષિત બનવાનો પણ જે સ્વીકાર કર્યો, એમાંથી એવું પણ
 ફલિત થાય છે કે-તેઓ જેમ જ્ઞાનના અર્થો હતા, તેમ
 વિધિના પણ રસિક હતા. ક્રિયા વિધિથી જ રૂબે છે, એવું
 તે માનતા હતા. આજના કેટલાક જ્ઞાનના અર્થોઓ,
 જ્ઞાનસંપાદનના વિધિની કારમી અવગણના કરે છે, તો એમને
 જ્ઞાન પણ ગ્રાહ્ય વિપરીત રૂપે જ પરિણમે છે. રૂબના
 અર્થો આત્માઓએ તો, વિધિપૂર્વકની ક્રિયાનો જ અને તે
 પણ ભાવપૂર્વક કરવાનો જ આશ્રય રાખવો જોઈએ. શ્રી
 હરિભદ્ર પુરોહિતને જેમ જ્ઞાન જોઈતું હતું, તેમ જ્ઞાનનું
 રૂબ પણ જોઈતું હતું; અને એ માટે જ એમણે ગુરુમહા-
 રાજે સૂચવ્યા મુજબ ભાગવતી દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

આ કાળમાંય, સંસારથી તરવાને માટે શ્રી જિનાગમ એ
 પરમ આલંબનભૂત છે :

આ રીતિએ શ્રી હરિભદ્ર પુરોહિત દીક્ષા લે છે. દીક્ષા
 લઈને તેઓ વિધિપૂર્વક અભ્યાસ કરે છે. શ્રી જૈન દર્શનન-

સિદ્ધાંતોનો અભ્યાસ કરતાં, એમના અન્તઃકરણ ઉપર કેવી છાયા પડે છે ? એક વારના કટ્ટર વેદાન્તી અને આ દર્શનના મહા વિરોધી એવા પણ એ, આ શાસ્ત્રનના સિદ્ધાંતોને જાણ્યા પછીથી કહે છે કે—

“ કથમ્ અઘ્ઠારિસા જીવા, દુમમાદોસદ્સિયા ।

હા અગાદા કહું હુંતા, જદ ન હુંતો જિનાગમો ? ॥૧૧॥ ”

‘ હુપમકાળના દોષથી દૂષિત અને અનાથ એવા અમારા જેવા જીવો, જો શ્રી જિનાગમ ન હોત તો, કેવા હોત ? અર્થાત્—અમારું થાત શું ? ’—એવો ભાવ એ મહા-પુરૂષે સ્પષ્ટપણે વ્યક્ત કર્યો છે ! જો આ શ્રી જિનાગમ ન હોત, તો, અમારા જેવા જીવો ક્યાં હોત અને અમારા જેવાનું થાત શું ?, આવું ક્યારે કહેવાય ? એમને વધુ આગમો મળ્યાં હતાં, એવું નહિ માનતા ! જે આગમો એમને મળ્યાં હતાં, તે આપણને પણ મળ્યાં છે. જે આગમોને જાણીને એ મહાપુરૂષે એમ કહ્યું કે—‘ શ્રી જિનાગમ ન હોત, તો અમારું થાત શું ? ’—એ જ આગમો આજે મૌજૂદ છે. તેમ છતાં પણ જો અયોગ્ય દષ્ટિથી અને અવિધિથી વાંચવામાં આવે, તો એ આગમો ઊંધી અક્ષર પણ કરે છે, એવું બનતું પણ વર્તમાનમાં જોઈ શકાય છે અને યોગ્ય ગુરૂની નિગ્રામાં યોગ્ય રીતિએ અભ્યાસ કરાય તો અનુપમ લાલદાયક પણ નીવડે છે, એવું બનતું પણ વર્તમાનમાં આપણે જોઈએ છીએ. શ્રી જિનાગમ, એ તો અનુપમ વસ્તુ છે. શ્રી જિનાગમને જે રીતિએ મુમુક્ષુ જોઈએ

તે રીતિએ સમજે નહિ, તો તેનો ઘણો અભ્યાસ કરે તોય વધારે જાંધે માર્ગે થકે, એમાં કોઈ શું કરે ? ભાન ન ગમે, તો માર્ગને ચૂકતાં વાર લાગે નહિ જાકી, આ કાળમાંય, શ્રી જિનાગમ, એ મંસારથી તરવાને માટે પરમ આલંબનભૂત છે.

સધુતામાં પ્રભુતા વસે, તે આતું નામ :

શ્રી હગ્ગિલદ્રમૂરીશ્વરજી મહારાજ આ રીતિએ શાસનને પામ્યા, સિદ્ધાંતગ્રંથને સમજ્યા અને તે પછીથી સમર્થ શાસ્ત્રકાર બન્યા. એવા મહાપુરુષનું નામ લેવું, એ પણ મંગળ રૂપ છે. આમ છતાં પણ, એ મહાપુરુષ કહે છે કે-મારે માથે મંગળ રૂપ ઘણા છે આથી, એ પણ સિદ્ધ થાય છે કે-જેણે મંગળ રૂપ બનવું હોય, તેણે મંગળ રૂપને આધીન બનવું જોઈએ. મંગળ રૂપ પુણ્યપુર્યોને-તારકોને આધીન નહિ બનતા જે દવગ્છન્તી બને, તે તો મંગળ રૂપ ન બને, પણ અમંગળ રૂપ બને. આ મહાપુરુષમા એ આધીનતા કેટલી બધી હતી, એ જાણો છો ? જ્યાં જુઓ ત્યાં એ મહાપુરુષે પોતાને ‘યાકિનીમહત્તરાસૂત્ર’ તરીકે જાળખાવેલ છે. કેમ ?

સૌ ઉપકાર કોતો ને ?

શો ? નથી ઉપદેશ આપ્યો, નથી તત્ત્વજ્ઞાન આપ્યું કે નથી વસ્તુ સમજાવીને મંસારથી ખસેડ્યા ! સાધવી તો વચ્ચે નિમિત્ત માત્ર, એટલું જ ને ? છતાં, એ તો એમ જ વિચારે કે-“ એ જો એ ગાથા ન બોલ્યાં હોત અને એમણે જો મને ગુરૂની પાસે ન મોકલ્યો હોત તો ? ”

આ ઓછી કૃતજ્ઞતા છે ? કૃતજ્ઞતાની પરાકાષ્ઠા છે ને ?
 ગ્રન્થોમાં પણ છેલ્લે લખનાર કોણ એ જણાવતાં એમ
 લખ્યું કે—‘ યાકિનીમહત્તરાસૂત્ર. ’ આપણામાં આટલી
 કૃતજ્ઞતા નથી, માટે આપણે સંસારમાં આમ ભટકીએ
 છીએ. મહા સમર્થ શાસ્ત્રકાર બન્યા પછીથી પણ, તેઓ,
 પોતાને ‘ યાકિનીમહત્તરાસૂત્ર ’ તરીકે ઓળખાવે એ ઓછી
 લઘુતા નથી. લઘુતામાં પ્રભુતા વસે, તે આતુન્નામ. આવા
 મહાપુરુષે રચેલી આ ધર્મકથાને વાંચવાનું આપણે શરૂ
 કરીએ છીએ.

(૨) મંગલાચરણમાં ભગવાન શ્રી ઋષભદેવસ્વામિજી આદિ ભગવન્તોની અને સુરપુષ્પવૃષ્ટિ તથા શ્રી જિનવાણીની સ્તવના.

શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનને નમસ્કાર :

એ મહાપુરુષ, અન્યરચનાની શરૂઆતમા, મંગળ કરે છે. જેમ અન્યરચનાને અંગે એમને મંગળની જરૂર છે, તેમ જેઓ આ ધર્મકથાને વાંચે કે સાંભળે, તેમને માટે પણ મંગળની જરૂર છે. એ મહાપુરુષ, પોતાની સાથે ખીજાઓને પણ મંગળ રૂપ નમસ્કાર કરાવે છે. પહેલી ગાથામાં એ મહાપુરુષ ફરમાવે છે કે-‘તમે નમો !’ કેને ? આ ભરત-દ્યોતમાં આ અવસર્પિણી કાળમાં થયેલા પ્રથમ તીર્થપતિ શ્રી ઋષભદેવસ્વામિને ! નમો એમ કહીને અને નામ દઈને, એ મૂઢી દેતા નથી. શા માટે હું નમું છું અને ખીજાઓને નમાવું છું, તેનું કારણ પણ વિશેષ રૂપે આપે છે. કહે છે કે-એ પરમ પુરૂષે એક મહાભારત કામ કર્યું છે. કયું ? કામદેવને જીતવાનું ! એ કેવો ? અતિશય દુઃખે કરીને જીતાય એવો ! કામને જીતવો, એ કાંઈ સહેલું કામ નથી. બહુ જ મુશ્કેલ કામ છે. મોટે ભાગે એમ જરૂર કહી શકાય કે-જે કાંઈ કામને જીતી શક્યા છે, તે અતિશય દુઃખે કરીને જીતી શક્યા છે. કામ એટલે ? કામ તે છે, કે જેણે દેવતાઓને અને મનુષ્યોને, દેવેન્દ્રોને અને નરેન્દ્રોને પણ, સારી રીતિએ તાણે કર્યા છે ! એટલું જ નહિ, પણ જેનાં

ખાણોનો પ્રસાર વિષમ છે ! એવા પણ કામને જે તારકે વિશિષ્ટ પ્રકારે હત્યો છે, એવા શ્રી ઋપલદેવ ભગવાનને નમસ્કાર કરો ! કામને સહેલાઈથી કોણ હતી શકે ? જે પોતાની ઈન્દ્રિયોને ન તો ઉચ્છ્રંખલ બનાવી દે અગર ન તો એને કચડી નાંખે એ ! જે પોતાની ઈન્દ્રિયોને ન તો એકદમ છૂટી મૂકી દે અથવા તો જે પોતાની ઈન્દ્રિયોને ન તો એકદમ બાંધી લે, એ કામને સહેલાઈ થી હતી શકે; કારણ કે-પોતાની ઈન્દ્રિયોને જે છૂટી મૂકી દે તે રખડેલ બની જાય, પાપપાલ થઈ જાય અને જે પોતાની ઈન્દ્રિયોને એવી એકદમ રૂંધે તે જીવનમાંથી જાય ! ત્યારે, કામને જીતવાને માટે શું કરવું જોઈએ ? ઈન્દ્રિયોને અપ્રશસ્ત માર્ગે જતાં રોકવી જોઈએ અને એને પ્રશસ્ત માર્ગે જોડી દેવી જોઈએ. ઈન્દ્રિયોને અપ્રશસ્ત રસ્તેથી પાછી વાળીને, પ્રશસ્તની પોપક બનાવવી જોઈએ. મહાપુરુષોએ કામને જીતવાને માટે શું કયું ? ઈન્દ્રિયોને જીંધે માર્ગે જતી રોકી અને સીધે માર્ગે જવા દીધી. એ રીતિએ કામને જીતી શકાય. શ્રી ઋપલદેવ ભગવાને કામને વિશિષ્ટ પ્રકારે જીતી લીધો હતો, એ પણ એ તારકની વન્દનીયતામાં કારણભૂત છે. પહેલું કામ તો એ તારકના આત્માએ એ કયું કે-ઈન્દ્રિયોને ઉન્માર્ગે જતી અટકાવી દીધી, સન્માર્ગે વાળી દીધી અને તેના પરિણામે દુર્જય એવા પણ કામને એ તારકે વિશિષ્ટ પ્રકારે જીતી લીધો. દુર્જય એવા પણ કામને વિશિષ્ટ પ્રકારે જીતવાના યોગે, એ કેવા બન્યા ? ત્રણેય જીવનમાં મંગળના ઘર

સમા ! મંગળ કોનું નામ ? ધર્મ. પમાડે, એય મંગળ ! આત્માને ગુણથી અલંકૃત કરે, એય મંગળ ! આત્માને સંસારથી બહાર કાઢે, એય મંગળ ! સંસારથી બહાર કાઢવાનો રાજમાર્ગ, આ અવસર્પિણી કાળમાં આ ભરતક્ષેત્રમાં પ્રથમ ઉઘાડનાર આ ! પોતે પામ્યા અને ખીજાઓને માર્ગ દર્શાવ્યો. જે સ્વયં મંગળમય બને, તે ખીજા માટે મંગળ રૂપ જ ગણાય. આથી, અંથકાર મહાપુરુષ ફરમાવે છે કે-ત્રણેય ભુવનમાં શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન એ મંગળના આવાસભૂત છે. જેને મંગળ-સ્થાન જોઈતું હોય, જેણે મંગળમય બનવું હોય, તેણે ખીજે ભટક્યા વિના સીધા ત્રણેય ભુવનના મંગળના આલય સમા આવા પુણ્યપુરુષની પાસે જવું જોઈએ. જેણે સંસારથી નીકળવું હોય, તેણે આવા તારકનું જ શરણ લેવું જોઈએ. હીરા જોઈએ, તો કોની પામે જવું પડે ?

સ૦ ઝવેરીની પાસે

તેમ, મંગળ જોઈએ તો આવા અનન્ય તારકોને ત્રિધા શુદ્ધ નમસ્કાર કરવો જોઈએ : અર્થાત્ એવા તારકોની આજ્ઞાને સમર્પિત થઈ જવું જોઈએ. કામના વિજેતા તરીકે અને ત્રણેય ભુવનના મંગળના નિલય તરીકે શ્રી ઋષભદેવસ્વામિને સ્તવ્યા બાદ, અંથકાર પરમર્ષિ ફરમાવે છે કે-એ તારક વૃષભગતિએ ચાલનાર હતા. વૃષભની ગતિ સુન્દર હોય છે. ભાર ધણો વહે, છતાં પણ ગતિને એકધારી રાખી શકે. વધુમાં, એ જિન હતા. જિન એટલે ? રાગાદિ શત્રુઓ ઉપર જીત મેળવનારા, રાગાદિ શત્રુઓને જીતનારા. આવા

લગવાનને તમે નમસ્કાર કરો ! આ રીતિએ, અન્ધકાર પરમર્ષિએ પણ નમસ્કાર કર્યો છે અને આપણને પણ નમસ્કાર કરાવ્યો છે.

આપણે મંગળમય બનવું હોય તો :

રાગાદિ શત્રુઓને છતવાને માટે, એ તારકના આત્માએ શું કર્યું ? રાગાદિનો નાશ કરનારી જે સામગ્રી, તેના ઉપર ખૂબ ખૂબ રાગ કેળવ્યો : એનાથી વિપરીત વસ્તુ પ્રત્યે તેઓ વિરક્ત બન્યા : અને, રાગાદિ શત્રુઓનો નાશ કરનારી સામગ્રીને તેની વિદ્વદની સામગ્રીથી નાશ પામતી બચાવી ! જો એ તારકે પૂર્વ ભવોમાં એ પ્રવૃત્તિ ન આચરી હોત, તો એ તારક આ પ્રકારના મંગળમય ન બન્યા હોત ! આપણે પણ જો અમંગળમય મટી મંગળમય બનવું હોય, તો આપણે શું કરવું જોઈએ ? એ જ કે—એ તારકની આજ્ઞા મુજબ વર્તવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ. એ તારકની આજ્ઞા શી ? રાગાદિનો નાશ કરનારી સામગ્રી ઉપર ખૂબ રાગ કેળવવો જોઈએ, એની પ્રતિપક્ષી સામગ્રી તરફ વિરક્તભાવ આવી જવો જોઈએ અને એવી પ્રતિપક્ષી સામગ્રી ફસાવે નહિ તથા રાગાદિની નાશક સામગ્રીને તે બગાડે નહિ, એ માટે સાવધ બની જવું જોઈએ. એ રીતિએ આજ્ઞાપૂર્વકની સઘળી નિષિદ્ધ પ્રવૃત્તિઓનો પરિત્યાગ કરીને અને વિહિત પ્રવૃત્તિઓનો આદર તથા અમલ આચરીને, આત્માને મંગળમય બનાવી દેવો જોઈએ : કારણ કે—વીતરાગતાને પામવાને માટે, શ્રી વીતરાગ પરમાત્માએ ફરમા-

વેલો એ માર્ગ છે. આત્માને મંગળમય બનાવવાને માટે જ મંગળની આચરણ છે. એવા ક્ષેત્ર વિના, મંગળની આચરણ વાસ્તવિક રીતિએ થઈ શકતી નથી અને નામની આય તોય તે ફળતી નથી.

શ્રી તીર્થંકરદેવોને માટે ઘસાતું બોલવાની ઈચ્છા, એ પણ તીવ્ર પાપોદય છે :

આ રીતિએ પ્રથમ તીર્થપતિ ભગવાન શ્રી ઋષભદેવ-
જ્વામિને નમસ્કાર કરાવ્યા બાદ, કથાકાર પરમર્ષિ
આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ, જે
તીર્થપતિના શાસનમાં આપણે વર્તીએ છીએ, તે તીર્થ-
પતિ ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માને નમસ્કાર કરાવે
છે. શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનની જેમ શ્રી મહાવીર ભગવાન,
એ પણ મંગલમય વ્યક્તિ છે. ખરેખર, શ્રી તીર્થંકર-
દેવોના આત્માઓ એવી જાતિના હોય છે કે-જેઓની
સરખામણીમાં બીજાના આત્માઓ આવી શકે જ નહિ.
એ આત્માઓનું અન્તિમ ભવનું જીવન, એવી જાતિનું
ઉત્તમ અને વિશિષ્ટ હોય છે કે-એ જીવનમાંથી દોષને
શોધવાનો વિચાર નરખોય આવવો અગર તો એ જીવનમાં
દોષોને કલ્પીને એ કલ્પિત દોષોને વર્ણવવાની બુદ્ધિ
જાગવી, એ તીવ્ર પાપોદય વિના બને નહિ. કારણ ? એ
આત્માઓ એવા તો આરાધ્ય બનીને આવે છે કે-માતાના
ગર્ભમાં રહેલા પણ એ તારકોની, ઈન્દ્ર જેવા સમ્યગ્દષ્ટિ

દેવતાઓ, શ્રી નમુત્યુણું સૂત્ર જોલવા દ્વારા સ્તુતિ કરે છે. એ જીવન એવું કે-એમાં કદી વિરાધક દશા આવવાની જ નહિ. એ જીવનને માટે કાંઈપણ ઘમાતું જોલવાની ઈચ્છા થાય, એ જીવનને માટે બીજી વિપરીત વિચારણા આવે, તે કરતા મરણ આવે તો સાફ-એમ ઈચ્છવું જોઈએ. એવા તારકોની આશાતના કરવાનો વિચાર સરખોય નહિ જ આવવો જોઈએ. એ તારકોનું નામ આવતાની સાથે જ, હાથ જોડાઈ જવા જોઈએ, મસ્તક નમી જવું જોઈએ અને તે પણ હૈયું નમવાના યોગે જનવું જોઈએ. ‘એમણે અમુક કેમ કયું’ અને અમુક કેમ ન કયું’ ? -એવા એવા પ્રશ્નો ઉઠાવીને, એ તારકમાં દોષ હતો, એવું દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ પાપ-પ્રયત્ન છે. મહાપુરૂષોએ તો સદા એ તારકોની અનેક પ્રકારે ઉત્તમતાઓ જ ગાઈ છે. જ્યાં એ તારકોનું વર્ણન આવ્યું, એટલે મહાપુરૂષોનું હૃદય ઢળી જ પડ્યું હોય. એ વાંચતાં આપણને લાગે કે-કેવળ લક્ષિત લાવ જ તરવરી રહ્યો છે.

શ્રી તીર્થંકરદેવોની અનાદિસિદ્ધ ઉત્તમતા :

શ્રી તીર્થંકરદેવોના જીવનને અંગે જે વિલાગ પાડી શકાય. અન્તિમ લવ પૂર્વેનું જીવન આરાધક કોટિમાં મૂકાય અને અન્તિમ લવનું જીવન આરાધ્ય કોટિમાં મૂકાય. અન્તિમ લવ પૂર્વેના આરાધક કોટિના જીવનમાં એ તારકો આરાધ્ય હતા જ નહિ-એવું પણ નથી અને અન્તિમ લવના આરાધ્ય જીવનમાં એ તારકો આરાધક હોતા જ નથી એવું પણ નથી;

પરંતુ અન્તિમ ભવ પૂર્વેના જીવનમાં આરાધકતાની પ્રધાનતા છે અને અન્તિમ ભવના જીવનમાં આરાધ્યતાની પ્રધાનતા છે. આથી જો કોઈ એમ પૂછે કે—‘ એ તારકોએ આરાધ્ય જીવનમાં આરાધના કરી છે કે નહિ ? ’ તો કહેવું કે—‘ એ તારકોએ અન્તિમ ભવના આરાધ્ય જીવનમાં પણ આરાધના કરી છે —એનો ઇનકાર નથી, પણ એ આરાધના એ તારકોને આધીન જેવી હતી ’ અન્તિમ ભવમાં એ તારકને કોઈ શુદ્ધ નહિ; કોઈ પ્રેરણા આપીને માર્ગમાં જોડે એવું નહિ ! માટે તો એ તારકોને સ્વયંભૂ કહેવાય છે. સ્વયંભૂ એટલે સ્વયંસં-
ખુદ્ધ. આ તો અન્તિમ ભવની વાત છે, પણ એ તારકો સમ્યક્ત્વ પામે એમાંય, એમની યોગ્યતા જ પ્રધાન ગણાય છે. પરમ ઉપકારી, મુવિહિતશિરોમણિ, સમર્થ શાસ્ત્રકાર આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ ક્રમાવે છે કે—એ તારકો શુદ્ધના ઉપદેશથી સમ્યક્ત્વ પામે તો પણ એ તારકોની સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિમાં એ તારકોની યોગ્યતાની જ પ્રધાનતા ગણાય. ખીલજો માટે તેઓ જે નિમિત્તથી સમ્યક્ત્વ પામે તે નિમિત્તની પ્રધાનતા ગણાય, જ્યારે આ તારકો ઉપદેશથી સમ્યક્ત્વ પામે તો પણ એ પ્રાપ્તિમાં એ તારકોની યોગ્યતાની પ્રધાનતા ગણાય શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ જેવા આવું લખે, એટલે ? એ તારકોમા એવું ગાંડત્વ હોય ત્યારે જ એ આવું લખે ને ? મહાપુરુષોએ, જ્યાં અવસર આવ્યો ત્યાં, એ તારકોની વિશેષતાઓ ખૂબ ખૂબ ઉદ્દાસથી વર્ણવી છે. જેના સ્વભાવમાં અગર મૂળમાં જે ઉત્તમતા ન હોય, તે તેનામાં કદીય આવે જ નહિ. બાવળને ઘસ્યે પણ

સુગંધ નહિ અને ચન્દનને બાળ્યેય સુગંધ. શ્રી તીર્થંકર-
 દેવોના આત્માઓના સ્વભાવમાં યોગ્યતા હતી, માટે તે
 પ્રગટી. કાંઈ નવી નથી આવી. શ્રી તીર્થંકરદેવોમાં જે યોગ્યતા
 પ્રગટી, તે તેમનામાં પહેલેથી હતી કે પછીથી આવી ? એ,
 સ્વભાવની સાથે જોડાયેલી વસ્તુ છે. જેનો જેવો સ્વભાવ
 નથી, તેનો તેવો સ્વભાવ કદી પણ પ્રગટી શકતો નથી.
 વસ્તુનો સ્વભાવ, એ જ ખરો ધર્મ. સ્વભાવ ક્યારનો ? કહેવું
 જ પડશે કે—અનાદિનો. એમ, શ્રી તીર્થંકરદેવના આત્મામાં
 તીર્થંકર થવાની લાયકાત પણ અનાદિની. શ્રી તીર્થંકરપણું
 અમુક વખતે આવિર્ભાવ થયું અગર તો યથે—એમ કહેવાય,
 પણ પહેલાં એ યોગ્યતા કોઈ પણ રીતિએ નહોતી અને
 પછી જ આવી—એમ નહિ કહેવાય. યોગ્યતા અનાદિથી
 હતી, પણ તે પ્રગટી અમુક વખતે ! જે જે મર્વંધા ન હોય
 તે ઉત્પન્ન થાય, તો થાંભલામાં પણ કોઈ કાળેય કેવળજ્ઞાન
 ઉત્પન્ન થવું જોઈએ કે નહિ ? કદી પણ કોઈ થાંભલામાં
 કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય ? નહિ. સ્વ-પરતું કલ્યાણ કરનારા જે
 ગુણો એ પામ્યા ને જેવા એ સ્વ-પરના કલ્યાણકારી બન્યા, તે
 ગુણો બીજામાં તે પ્રમાણમાં ન આવે. શ્રી તીર્થંકરનામકર્મને
 નિકાચવાને માટે અધિક લાયકાત જોઈએ. શ્રી તીર્થંકર-
 નામકર્મને નિકાચવાની લાયકાત કેનામાં હોય ? જે
 આત્માઓ શ્રી તીર્થંકરદેવ થનાર હોય, તે આત્માઓમાં
 જ એ લાયકાત હોય. અલબ્યમાં ક્યારે પણ કેવળજ્ઞાન
 પ્રગટે કે નહિ ? નહિ જ ! લબ્ય જીવોમાં પણ લબ્યત્વ રૂપ
 લાયકાત પહેલેથી હતી કે પછીથી આવી ? પહેલેથી હતી.

તેમ, જે ઘવાનું હોય તેની લાયકાત પહેલેથી હોય. જેમ ભવ્ય જીવોને માટે ભવ્યત્વ કે લાયકાત અનાદિથી, તેમ શ્રી તીર્થંકરદેવના આત્માઓમા પણ આ લાયકાત અનાદિથી ! માટે કહ્યું કે-એ આત્માઓ સમ્યક્ત્વ પામે, તેમાં પણ એમની યોગ્યતા પ્રધાન. એ કોઈ નિમિત્તથી સમ્યક્ત્વ પામે, તો પણ એ તારકો પોતાની યોગ્યતાની પ્રધાનતાથી એ પામ્યા, એમ જ કહેવાય. સમજો કે-એ આત્માઓ કોઈ જીદી જ ખાણના ! નતિગત એક ચન્દન અને એક બાવળ, ત્યાં શું થાય ? મણિ ઉત્તમ પાક્યાં તે મૂળમાં ઉત્તમ ખરાં કે નહિ ? ગમે તેટલી કારીગરી કરે, તોય કાચનાં મણિ બને ખરા ? નહિ જ ! મણિ ઉપર મળજામેલો હોય અને એથી ઉત્તમતા ઠંકાએલી હોય-એ બને, પણ મણિ ઉપરનો મળ દૂર થતાં મણિમા રહેલી ઉત્તમતા પ્રગટે, તો તેને આશ્રયીને મણિમાં નવી ઉત્તમતા આવી એમ ન કહેવાય. માટી ને મોતું લોખાં હોય અને એવી માટીને શોધીને સોતું અલગ પાડવામાં આવે, તો તેથી ‘માટી સોતું’ બને છે.’-એમ કહેવાય ? નમજવું ભોઈએ કે-લાયકાત મૂળથી જ હોય છે, પણ નવી આવતી નથી. અમુક કાળે પ્રગટે, એ વસ્તુ જીદી છે. તેમ, શ્રી તીર્થંકરદેવમાં કોઈ નવી લાયકાત ઉભી કે ઉત્પન્ન થતી નથી, પરંતુ મૂળથી જે લાયકાત હોય છે તે પ્રગટે છે અને તે લાયકાત અનાદિથી જ હોય છે.

જે મૂળમાં નહિ તે ક્યારેય નહિ :

શ્રી નમુત્યુષ્ઠ સૂત્રમાં, પુરિસુત્તમાણું અને લોચુત્ત-

માણુ' એવાં બે વિશેષણો પણ આવે છે ને ? એની ટીકા વાંચો; એનું વર્ણન વાંચો; એમાંથી આ ભાવ નીકળશે. ત્યાં ખુલાસો કર્યો છે કે-ભગવાન લોકમાં ઉત્તમ કેમ ? અલભ્યો કરતાં લભ્યો ઉત્તમ જ છે, તો પછી ભગવાનની વિશેષતા શી ? ત્યારે કહ્યું કે-ભગવાન લભ્ય લોકમાંય ઉત્તમ. શાથી ? તો કે-એ આત્માઓમાં જેવા તથાલભ્યત્વાદિ ભાવ હોય છે, તેવા બીજા આત્માઓમાં હોતા નથી. પુરુષોત્તમ એટલે ? પુરિસ નામ શરીર. શરીરમાં જે વસે, તેને પુરુષ કહેવાય. પુરુષ એટલે મનુષ્ય જ એમ નહિ. પુરિ શબ્દનાત્ પુરુષાઃ એ બધામાં ઉત્તમ. શાથી ? સહજ તથાલભ્યત્વાદિ ભાવના યોગે. એ તથાલભ્યતા કેવી ? શ્રી તીર્થ'કરપણાને ઘસડી લાવે તેવી ! આપુ' ન માનીએ, તો પછી એવું માનવું પડે કે-'જે આત્માઓમાં જિન થવાની યોગ્યતા ન હોય, તે પણ જિન થઈ શકે અને જે આત્માઓમાં સિદ્ધ થવાની યોગ્યતા ન હોય, તે સિદ્ધ પણ થઈ શકે.' પણ એવું બને જ નહિ. એવું નહિ બની શકવાનું કારણ છે અને તે એ જ કે-એ સ્વભાવની અને યોગ્યતાની વાત છે. 'જે સ્વભાવ અગર તો જે યોગ્યતા અને અયોગ્યતા મૂળમાં ન હોય, તે ક્યારે પણ પ્રગટ થાય નહિ.'-એ નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ સુનિશ્ચિત વાત છે.

શ્રી વીતરાગ પરમાત્મા પ્રત્યે ભક્તિ નહિ તો સમ્યગ્દર્શન આદિ પણ નહિ :

આવા પ્રકારે મૂળથી જ ઉત્તમતાને ધરનારા આત્મા-

એને માટે, જરાય ભીંધું બોલાઈ જાય નહિ, તેની કાળજી રાખવી જોઈએ. શ્રી અતિમુક્તક મુનિ પાત્રને નાવ બનાવીને આવેલા. એવા આત્માને માટે પણ ભગવાને સ્થવિરોને કહ્યું કે-આશાતના ન કરો. ઈરિયાવહી કરતાં એ કેવળજ્ઞાન પામ્યા, તો એ ઉત્તમતા પહેલેથી હતી ને ? પ્રગટી ત્યારે, પણ પ્રગટી ક્યાંથી ? મૂળમાં ન હોત, તો તે ન પ્રગટત. એમ, શ્રી તીર્થંકરદેવોના આત્માઓ સદા અજોડ રહ્યા છે અને રહેશે. સામગ્રીવાળી દશામાં જ્યાં મુધી એ તારકો પ્રત્યે ભક્તિ ન જન્મે, ત્યાં મુધી સમ્યજ્ઞર્ણન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર આવે નહિ. ધર્મ ગુરૂથી મળ્યો હોય, તે છતાં પણ પહેલાં તીર્થપતિને યાદ કરવાનું કારણ જ એ છે કે-એ મૂળ છે. એ ન હોત, તો ધર્મ ન મળત. બીજા પણ આપે છે તે પ્રતાપ એ તારકોનો. શ્રી અરિહંતને જે ન માને, તે સિદ્ધને માનતો હોય, આચાર્યને માનતો હોય, ઉપાધ્યાયને માનતો હોય, સાધુને માનતો હોય, તો પણ તે નકામું ! કારણ કે-વસ્તુતઃ એ સિદ્ધને, આચાર્યને ઉપાધ્યાયને કે સાધુને માનતો નથી. આમ, શ્રી ત્રિનેશ્વર-દેવોના શામનમા શાસનની એક પણ વસ્તુને નહિ માનનારો માર્ગમાં ટકી શકતો નથી.

શ્રી તીર્થંકરદેવોની મોહોદ્ધવના યોગવાળી ક્રિયા પણ મોહા-ધીનતાથી થઈ એમ ન કહેવાય :

ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવના જીવનમાં વિશેષતાઓ બહુ બની છે. એ બધા બનાવોને રીતિસર ઘટાવવા જોઈએ. જે

યનાવોને જે રીતિએ ઘટાવવા ભેઈ એ તે રીતિએ ન ઘટા-
 વાય અને ઊલટી રીતિએ ઘટવાય, તો શું થાય ? આરાધનાને
 યદ્દલે વિરાધના. ભક્તિના સ્થાને આશાતના. શ્રી જિનેશ્વર-
 દેવોના જીવનમાં જે યનાવો યને, તે કર્મની આધીનતાથી
 યને કે સાવધાનીપૂર્વક યને ? જોકરાને દૂધ પાતાં પાતાં પણ
 સુવિવેકી આત્મા નિર્જરા પણ કરી શકે છે. મોહથી પાય તો
 પાપ એમા ના નહિ, પણ એમ થાય કે—શાસનને સોંપવા
 જેવી વસ્તુ મને મળી છે, તો શાસનને સોંપવાને માટે આને
 ચોપું, તો ? અહીં રહેલાઓમા પણ કંઈ આત્મા આવો
 વિવેકી નીકળી જાય, તો શ્રી તીર્થંકરદેવની કરણી અન્તિમ
 ભવમા વિવેકશૂન્ય કેમ જ હોય ? આવે ત્યારે ત્રણ જ્ઞાન
 સાથે. કેવા ? નિર્મળ કોટિનાં. એવા ત્રણ જ્ઞાનના ધણીની
 કરણીને જો વિવેકપૂર્વકની નહિ માનીએ, તો પછી કોની કર-
 ણીને વિવેકપૂર્વકની માનીશું ? જે યનાવો યન્યા, તે કર્મના
 ઉદય થોગે જ યન્યા—એની ના નથી; તેવા પ્રકારનું કર્મ
 ન હોત, તો એ ન યનત; પણ એ વખતે ભગવાન મોહને
 આધીન થયેલા હતા, એમ કહેવું એ પાપ છે. પરણવું
 એ મોહની ક્રિયા ખરી ને ? ખરી, છતાં પણ ભગવાન
 મોહાધીન યનીને પરણ્યા—એમ ન કહેવાય. પૂર્વભવમાં
 એવું કે—સંયમાદિની આરાધનાને માટે ભગવાનની આજ્ઞા
 સુજળ સુશુદ્ધનો સ્વીકાર કરવો જ ભેઈએ. એવા સમયે જો
 ભગવાનની આજ્ઞાનો અનાદર કરવા દ્વારા સુશુદ્ધની આજ્ઞામાં
 ન રહે, તો મિથ્યાદષ્ટિ ! અને છેલ્લા ભવમાં એમને માથે

કોઈ ગુરૂ નહિ. સ્વયં જગદ્ગુરૂ. સામાયિક ઉચ્ચરતાં, એ, ભન્તે ન જોલે. એ તારકે મોહનીયને ટકાવી રાખવાની ક્રિયા પણ કરી છે. કેમ કરી ?-એ ન પૂછાય. એમને માટે એ ઉચિત હતું, માટે એમણે એમ કયું. આજે ભગવાનના જીવનની અમુક અમુક ક્રિયાને મોહાધીનતાથી થયેલી તરીકે ઠસાવવાના પણ કારમા પ્રયત્ન થાય છે. મોહોદયના યોગે અને મોહાધીનતાથી-એ એ વચ્ચે ઘણો જ મોટો ફરક છે, એ સમજવાની પણ જરૂર છે. મોહની ક્રિયા થાય તો તે મોહોદય વિના થાય નહિ, પણ મોહાધીનતાથી જ એ બને એમ નહિ. મોહાધીનતા એટલે વિવેકનો અભાવ. શ્રી તીર્થંકરદેવોની કરુણી એવી ન જ હોય. એ તારકની કોઈ પણ ક્રિયાને વિવેકશૂન્ય ન કહેવાય. જો શ્રી તીર્થંકરદેવો પ્રત્યે વાસ્તવિક કોટિનો ભક્તિભાવ જાગે, તો આ વસ્તુ સહજમા સમજી શકાય તેમ છે. આપણે મંગળ કરવું છે, એ માટે એવા અપમંગળોને પણ આપણે ટાળવાં જ પડશે.

પુણ્યાનુષ્ઠાની પુણ્યના યોગે અને પાપાનુષ્ઠાની પુણ્યના યોગે મળતી સામગ્રી વચ્ચેનું અન્તર :

ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માને નમસ્કાર કરાવતાં કથાકાર પરમર્ષિ ફરમાવે છે કે-એ તારક, પરમ શ્રીથી વધે જતા હતા. શ્રી તીર્થંકરદેવોના આત્માઓ, ત્યારથી દેવલવમાંથી ચ્યવે ત્યારથી અગર તો નરકગતિમાંથી ઉદ્ધવર્તન પામે ત્યારથી, આંતર અને બાહ્ય શ્રીથી વધતા જ જાય છે. બધા તીર્થપતિઓના આત્માઓને માટે, એ સરખો ક્રમ છે. શ્રી તીર્થપતિઓની સ્તુતિ કરતાં, મહાપુરુષોએ

વાપરેલાં વિશેષણો, મોટે ભાગે એવાં સર્વસામાન્ય હોય છે કે-ળાધા જ તીર્થપતિઓને એ વિશેષણો લાગુ થઈ શકે. એ તારકોની અન્તિમ ભવની અવસ્થા એવી હોય છે કે-રોજ રોજ એ પરમ શ્રીથી વધતા જ જાય અને જેમ જેમ એ પરમ શ્રીથી વધતા જાય, તેમ તેમ એ તારકો માનથી ખસતા જાય. આપણી કંઈ દૃશ્ય છે ? તમને જેમ જેમ લક્ષ્મી વધતી જાય, તેમ તેમ જો એનો મદ વધતો જાય, દુર્ગુણો વધતા જાય, મનની પ્રવૃત્તિ ઉન્માર્ગે વધારે ઘસડાય, તો તમારે માનવું કે-પાપાનુબંધી પુણ્યના યોગે પ્રાપ્ત થયેલી એ લક્ષ્મી છે : અને, લક્ષ્મી આવવાની સાથે જો અભિમાન ઘટતું જાય, સદ્ગુણોગની લાવના વધતી જાય, માથી નમ્રતા આવતી જાય, વાસ્તવિક કોટિની દયાશીલતા આવતી જાય, તો માનવું કે-પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના યોગે પ્રાપ્ત થયેલી એ લક્ષ્મી છે. આવકોને જેમ જેમ લક્ષ્મી આદિ સામગ્રી વધતી જાય અને સાધુઓને જેમ જેમ જ્ઞાન, માનપાન આદિ વધતાં જાય, તેમ તેમ જો ધમંડ આદિ દુર્ગુણો પણ વધતા જાય, તો માનવું કે-એ પાપને ઘટાડનાર નથી પણ વધાવનાર છે. જ્ઞાન લણતે લણતે જો ધમંડ વધવા માંડે, તો એટલો વખત લણવાનું બંધ કરી દઈને આત્માને સમજાવવો; વિનય, પૈયાવચ્ચ આદિમાં પ્રવૃત્ત થવું. વેદ્ય એકને ખાવાનું કહે અને ખીજને ભૂખ્યા રહેવાનું કહે; જેવી જેવી હોજરી. તેમ, અહીં પણ યોગ્યતા જોવી પડે. પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના યોગે મળતી સામગ્રી દુર્ગુણપ્રેરક નહિ પણ સદ્ગુણપ્રેરક હોય છે. શ્રી તીર્થંકરદેવોની લક્ષ્મી કેવી ? પુણ્યાનુબંધી પુણ્યથી આવેલી કે પાપાનુબંધી પુણ્યથી આવેલી ?

બાહ્ય લક્ષ્મી પુણ્યાનુબંધી પુણ્યથી આવેલી અને આત્મિક લક્ષ્મી કર્મના શુદ્ધ ક્ષયોપશમાદિના યોગે પ્રગટેલી. શ્રી તીર્થંકરદેવોના આત્માઓ અન્તિમ સવમાં આવવાને માટે ઉદ્ધવર્તન પામે અગર સ્વયે, ત્યારથી એ તારકોની આંતરિક અને બાહ્ય-ગુણને પ્રકારની લક્ષ્મી વધ્યા કરે. આથી કથાકાર મહર્ષિ ક્રમભાવે છે કે-‘ હે સબ્ય જીવો ! તમે તે શ્રી વર્ધમાનસ્વામિજીને ભાવપૂર્વક નમસ્કાર કરો, કે જેઓ પરમ શ્રીથી વધ્યે જતા હતા ! ’

શ્રી તીર્થંકરદેવ ગુરુ ન કરે તોય જગદ્ગુરુ અને આપણે તેમ કરીએ તો વિરાધક :

જગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માની સ્તુતિમાં પ્રથમ વિશેષણ ‘ પરમનિરિવદ્ધમાણં ’ છે, અને બીજું વિશેષણ ‘ વણટ્ટમાણં ’ છે. કહે છે કે-પરમશ્રીથી વધતા હોવા છતાં પણ, પ્રકર્યે કરીને હામ પામી ગયેલું છે જેમનું માન, એવા શ્રી વર્ધમાનસ્વામિજી હતા શ્રી જિનેશ્વરદેવ એટલે ? અમંચ ઇન્દ્રોના સ્વામી. અસંખ્ય ઇન્દ્રોના સ્વામી હોવા છતાં પણ, એનું એ તારકને જરાય અભિમાન નહિ હતું. ખરેખર, એ માહ્યળી એવી હોય છે કે-એ એવાને જ પચે એટલેટલી માહ્યળી છતા, એ, છત્રસ્થપણામાંય એમની વિરક્તિને ટક્કર મારી ગકે નહિ, એ મામાન્ય વાત છે ? એ સામગ્રી વચ્ચે બીજાની એવી વિરક્તિ ટકે, એમ લાગે છે ? પૂર્વે એ આત્માઓ એવી ભાવના અને એવી આરાધના કેળવીને આવ્યા છે કે-છત્રસ્થ દશામાંય એમની વિરક્તિ

શુભતી ને જાગતી રહે છે; કયાંય એ મુઝાતા નથી કે લેખાતા નથી. ખીજાને સહાયની જરૂર; આમને સહાયની જરૂર નહિ. કાંઈનીય સહાય એ માગે નહિ. એમને માથે કાંઈ ધર્મશુર નહિ. એ શુર ન જ કરે તોય જગદ્શુર કહેવાય : અને એ તારકનું શુર નહિ કરવાનું અનુકરણ કરીને જો આપણે શુર ન કરીએ, તો આપણે વિરાધક જ બનીએ.

ભોગ ભોગવે છતાં વિરક્ત :

ભોગોના ભોગવટામાં એ બેઠા હોય, ત્યારેય એમને ભોગરક્ત કહેવા, ભોગને આધીન થઈ ગયેલા કહેવા, મોહથી મુઝાએલા કહેવા, એ પાપ છે. એ તારકોના ભોગો પણ, એ આત્માઓને માટે, ભોગાવળી કર્મના ઉદય રૂપ રાગની ઔપધિ સમાન હોય છે. એમના ભોગો, ભોગક્ષણ કર્મ રૂપ રાગને ખસેડનારા બને છે. મહાપુરુષોએ એમના ભોગોને પણ એમના ભોગક્ષણ કર્મના નાશક ઔપધિ રૂપે ઓળખાવ્યા છે : કારણ કે—એ આત્માઓ ઘોર રાગની લાગે તેવી પણ ક્રિયા કરે, તો પણ તે વિવેકપૂર્વક કરે અને અનાસક્ત-પણે કરે. શ્રી જિનેશ્વરદેવોને પણ મોહે મુઝવ્યા, એમ કહી પણ નહિ બોલતા. એ તારકોનું શુભન જૂળ સમજપૂર્વક અને જૂળ મનનપૂર્વક વાંચો અને સાંભળો, કે જેથી એ તારકો પ્રત્યે અપૂર્વ ભક્તિભાવ બને.

લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આત્માઓ જો પાણિગ્રહણ કરે, તો તેનો હેતુ શો ?

લગ્નની વાત વખતેય, એ તારકોની વિરક્તિ અજ-

હજીતી હોય એ તારકોને જો એમ જ લાગે કે-‘મારું
 લોગાવળી કર્મ’ પાણિગ્રહણ કર્યા વિના જાય તેવું નથી’
 -તો જ તેઓ પાણિગ્રહણ કરે. મોહને આધીન થઈને,
 લોગથી મુઝાઈને, લોગની ભાવનાથી આકર્ષાઈને, એ તારકો
 પાણિગ્રહણ કરે એ બંને નહિ ! આથી કહેવું જોઈએ કે-
 એ તારકોને માટે પાણિગ્રહણ એ પણ એ તારકોના લોગા-
 વળીનો નાશ કરવાનો ઉપાય. કોઈ કહેશે કે-લોગાવળીના
 નાશ માટે પણ આવો નીચ ઉપાય ? તો કે-હા, કેટલાક આંતર
 શત્રુઓ એવા હોય છે કે-જેમનો નાશ કર્યા વિના ચાલે
 તેમ ન હોય અને નીચ ઉપાયનો આદર કર્યા વિના એ
 શત્રુઓ નાશ પામે તેવા ન હોય. એવા વખતે, નીચ ઉપા-
 યનો આદર કરીને પણ, એ શત્રુને હણવા જોઈએ. એ
 તારકના આત્માઓને માટે, પાણિગ્રહણ, એ પણ એવો
 ઉપાય છે ! આથી સમજી શકાશે કે-જેઓ એમના પાણિ
 ગ્રહણને મોહાધીનતાની કક્ષામાં લઈ જવા માગતા હોય
 અગર એવું જોલતા કે લખતા હોય, તેઓ અજ્ઞાન છે,
 અને શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ઘોર આશાતના કરનારા છે.
 ‘શ્રી’ લોકપ્રકાશ’ ગ્રંથમાં આ વિષયમાં સ્પષ્ટ ખુલાસો છે.
 એ તારકોને પણ જો આપણે કેવળ પ્રાકૃત માણસ જેવા
 માની લઈએ, માત્ર માતા-પિતાના આગ્રહને આધીન થઈને
 એ પરણ્યા-એમ માની લઈએ, તો શ્રી નેમનાથ લગ-
 વાન એમ માતા-પિતાના આગ્રહને આધીન થઈને પરણ્યા
 નહિ ? લગવાન શ્રી મહાવીર વિનીત હતા અને શ્રી નેમનાથ

લગવાન વિનીત નહોતા ? લગવાન શ્રી મહાવીરદેવ માતા-
 પિતાના ભક્ત હતા અને શ્રી નેમનાથ લગવાન માતા-
 પિતાના ભક્ત નહોતા, એમ ? શ્રી મહાવીર લગવાન ગહુ-
 ગુણી અને શ્રી નેમનાથ લગવાન અલ્પગુણી, એમ ? આર્તુ-
 રખે જોલતા ! આવે વિચાર આવે તોય સમજવું કે-એ
 પાપનો ઉદય. એમા, શ્રી મહાવીર લગવાનના ગુણની
 વસ્તુતઃ પ્રશંસા નથી, પણ શ્રી તીર્થંકરદેવોની ઘોર આશા-
 તના છે. શ્રી નેમનાથ લગવાનને ત્યારે ખૂબ આશંક
 કરવામા આવ્યો છે અને જીજ્ઞ તીર્થંપતિઓનાં ઉદાહરણો
 આપવામાં આવ્યાં છે, ત્યારે એ તારકે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે
 કે-‘ હું ક્ષીણ-ભોગકર્મા છું. ’ જીજ્ઞ એક એવા પ્રસંગમાં,
 એક શ્રી જિનેશ્વરદેવે સાદે કહ્યું છે કે-‘ સઘળા તીર્થંપ-
 તિઓનાં જીવનચરિત્રોને હું જાણું છું. જેમણે પાણિગ્રહણ
 કર્યું, તેમને તે કર્મ જાકી હતું અને મારે જાકી નથી. ’
 કેઈ પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવના ચરિત્રને વાંચીએ અને વર્ણ-
 વીએ, ત્યારે જીજ્ઞ તીર્થંપતિઓનાં જીવનો પણ સર્વથા
 ખ્યાલ જહાર નહિ જવાં જોઈએ. શ્રી નેમનાથ લગવાને
 આશંક માન્ય રાખ્યો નહિ, માટે એ હીનગુણી, માતા-
 પિતા પ્રત્યે ઓછી ભક્તિવાળા, અવિનીત-એમ પણ ન
 કહેવાય અને શ્રી મહાવીર લગવાને આશંક માન્ય રાખ્યો,
 માટે શ્રી નેમનાથ લગવાન કરતાં એ ગહુગુણી, એમના
 કરતાં માતા-પિતા પ્રતિ વધુ ભક્તિવાળા અને એમના કરતાં
 વિશેષ વિનીત-એમ પણ ન જ કહેવાય. જેઓ એવી

જાતિની પ્રથાંસા કરે છે, તેઓ વસ્તુતઃ લક્ષિત નથી કરતા, પણ આશાતના જ કરે છે. એ તારકોના જીવન ઉપર, એ જાતિની કોઈ પણ ટીકા કરવી, એ પણ મહા પાપ છે.

એમની સાહ્યબી એમને જ પથે :

જેમ જેમ એ તારકોની સાહ્યબી વધે, તેમ તેમ એ તારકોનો માનકથાય ઘટવા માંડે. દુનિયાના જીવોની મોટા ભાગે એ દશા કે-થોડી સાહ્યબી કે સત્તા મળી જાય, તો ધમંડનો પાર ન રહે ! આથી તો કહેવાય છે કે-એમની સાહ્યબી એમને જ પથે. પૂર્વની અનુપમ કોટિની આરાધનાનું એ ફળ છે, ગમે તેવી અને ગમે તેટલી ઉત્તમ કોટિની દુન્યવી સામગ્રી આવી આવીને ખડકાય, છતાં પણ એ તારકને એનું લેશ માત્ર પણ અભિમાન ન આવે. કહેવાય છે કે-ચક્રવર્તિનાં લોજન ચક્રવર્તી જ પચાવી શકે; બીજાને એ ન પથે. તેમ, આમને માટે. એ એવી આગધના કરીને આવ્યા છે કે-અસંખ્ય ઇન્દ્રોનું સ્વામિત્વ, અસંખ્ય ઇન્દ્રો એમની સેવા માટે તત્પર, સાહ્યબીનો પાર નહિ, છતાં એનું અભિમાન નહિ. એમાનું કાંઈ એ તારકોના આત્માઓને મુઝવે નહિ. એ જન્મે ત્યારે ઇન્દ્રો એ તારકને મેડ પર્વત ઉપર લઈ જાય, અભિષેક કરે, જોળામાં લે અને બીજું પણ જે કાંઈ કરે તે અતિ નમ્ર સેવકની જેમ જ કરે, છતાં એ તારકની આંખનું પોપચું પણ અભિમાનથી ઉંચું થાય નહિ. જરાય ઉત્સેક એમને સ્પર્શે નહિ. આ કમ સામર્થ્ય છે ? આટલી બધી ગંભીરતા બીજો કોણ રાખી શકે ?

સંસારાવસ્થામાં પણ યોગી જેવા :

માટે કહ્યું કે—પ્રકર્ષે કરીને નાશ પામી ગયેલું છે માન જેમનું એવા ! પછી ? વિશુદ્ધ અને શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનને ધરનારા. દેવલોકમાંથી ચ્યવે અગર નરકમાંથી ઉદ્ધવર્તન પામે, ત્યારે ત્રણ જ્ઞાન સાથે જ હોય. તેય નિર્મળ કોટિનાં.

કયાં ? મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાન. દીક્ષા લેતાંની સાથે જ ચોથું મનઃપર્યાવજ્ઞાન પ્રગટે અને તે પછી જેની વિશુદ્ધતાની ભેડી નથી એવા શ્રેષ્ઠ કેવળજ્ઞાનને પામે ! પછી ? આલ્યા ગયા છે યોગો જેમના એવા. યોગિઓના સ્વામી. એ એવા યોગી, કે જેનો જગતમાં ભેટો નહિ. યોગી તે, કે જેને દુનિયાનો કોઈ પણ પદાર્થ મુઝવે નહિ. એમણે કયો શુભ કેળવ્યો નહોતો ? એ તારકની યોગદશા સ્વાભાવિક અને ખીજા તો કેળવે ત્યારે કેળવાય ! પૂર્વની આરાધનાથી આવેલી આત્માનો અનુપમ નિર્મળતાના યોગે, એ તારક સંસારાવસ્થામાંય યોગી જેવા ગણાય; કારણ કે—એમને દુનિયાનો કોઈ પદાર્થ મુઝવી શકતો નથી. એ તારકો સ્વયંસંપુદ્ધ હોય છે. એ તારકો જે બોધ પામે છે તે એ સ્વયં પામે છે, પણ ખીજાના ઉપદેશથી જ એમ નહિ. એમની બોધપ્રાપ્તિને માટે પણ, એમની યોગ્યતાની જ પ્રધાનતા આપણે કહી આવ્યા છીએ. પ્રથમ સંબોધમાં પણ એ દશા. એ સમ્યક્ત્વ પણ કેવું ? ખીજાઓના કૃત્તાં વર, શ્રેષ્ઠ. કથાકાર પરમર્થિ આ બધી બાળતો જણાવવાપૂર્વક ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માને ભાવપૂર્વક નમસ્કાર કરવાનું કહે છે; અને એ માટે એ ઉપકારી ફરમાવે છે કે—“હે ભવ્ય જીવો ! પરમ શ્રીએ કરીને વૃદ્ધિને પામતા, પ્રકર્ષે કરીને

નાશ પામી ગયેલું છે માન જેમનું એવા, વિશુદ્ધ અને શ્રેષ્ઠ એવા કેવળજ્ઞાનને ધરનારા, ચાલ્યા ગયા છે યોગો જેમના એવા, યોગિઓના સ્વામી અને સ્વયંસંબુદ્ધ એવા શ્રી વર્ધમાનસ્વામિને ભાવપૂર્વક એટલે કે મન, વચન અને કાયાની શુદ્ધિપૂર્વક તમે નમસ્કાર કરો !” નમસ્કાર કરો—એમ કહેવામાં, કથાકાર પરમર્ષિનો પોતાનો નમસ્કાર તો ગર્ભિત રીતિએ આવી જ જાય છે. પરમ ઉપકારી, સુવિહિતશિરોમણિ, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજજી, શ્રી જિનશામનની ચુકિતચુકતતાને અને ઈતર શામનોની ચુકિતરહિતતાને દર્શાવવાને માટે કહેલા વચનોને નામે, ઊધા માધ્યમ્યભાવને પુષ્ટ કરનારાઓએ, આ વિચારવા જેલું છે. એ મહાપુરૂષ કેને નમસ્કાર કરે છે અને કરાવે છે ? આ સૂચવે છે કે—આય માયુ’ અને તેય માયુ’, આય માન્ય અને તેય માન્ય, એવીદશા એ મહાપુરૂષની અંગે પણ નહોતી સાયુ’, નિઃશંક અને કટયાણુકારી તો આ જ, એવો એ મહાપુરૂષનો દૃઢ અભિપ્રાય હતો, એ વાત આથી પણ સિદ્ધ થાય છે.

શ્રી અજિતનાથ ભગવાનથી શ્રી માર્કનાથ ભગવાન સુધીના બાવીસે શ્રી તીર્થપતિઓની સ્તવના :

આ રીતિએ કથાકાર પરમર્ષિ, વર્તમાન ચોવીસીના પ્રથમ તીર્થપતિ શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનની અને ચરમ તીર્થપતિ શ્રી મહાવીર ભગવાનની મ્તુતિ કરી આવ્યા. આપણે જાણીએ છીએ કે—આ ભરતશ્વેત્રને વિષે, દરેક

શ્રી ધર્મતીર્થના પ્રવર્તન સમયે શ્રી જિનેશ્વરદેવો ઉપર
દેવોએ કરેલી કુસુમવૃષ્ટિ તમારું મંગલ કરે !

આ પછી, કથાકાર પરમર્ષિ મંગલમય આશીર્વાદ
આપે છે પહેલા પગ્મ તાગડોને નમસ્કાર કરાવવા દ્વારા
શ્રોતાઓને મંગલમય બનાવ્યા, અને શ્રોતાઓને મંગલમય
બનાવ્યા પછીથી, કથાકાર પરમર્ષિ શ્રોતાઓને મંગલમય
આશીર્વાચન મળાવતા રૂઢાવે છે કે —

‘‘ ડવળેડ મંગલ ઘો, જિણાણ મુહલાલિજાલસંવલિમા ।
તિત્થવવત્તણમમપ તિથસવિમુન્કા કુસુમચુટ્ટી ॥ ૪ ॥ ’’

શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ જ્યારે શ્રી ધર્મતીર્થનું પ્રવર્તન
કર્યું, તે સમયે દેવતાઓએ કુસુમોની વૃષ્ટિ કરી હતી એ
કુસુમોની વૃષ્ટિ કેવી હતી ? શબ્દ કરતા એટલે ગુજતા
એવા જે ભ્રમરો, તેની શ્રેણીથી મિશ્રિત હતી એ વાતને
આગળ કરીને, કથાકાર પરમર્ષિ અહીં કહે છે કે— ‘શ્રી ધર્મ-
તીર્થના પ્રવર્તન સમયે, શ્રી જિનેશ્વરદેવોના ઉપર દેવ-
તાઓએ વરસાવેલી અને શબ્દ કરતા ભ્રમરોની શ્રેણીથી
મિશ્રિત એવી કુસુમવૃષ્ટિ, તમારું કલ્યાણ કરે !’ આવો
મંગલમય આશીર્વાદ, આ કથાના વાચનારાઓને અને
સાલગનારાઓને, કથાકાર પરમર્ષિ આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્
હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ આપે છે ! આપણને આ
પ્રકારનો આશીર્વાદ જોઈએ છે ને ? જરૂર, કારણ કે—એથી
વિઘ્નો દળે અને પરિણામે આપણે આ પ્રયાતન સિદ્ધિદાયક
નીવડે, એવી આપણી અભિલાષા છે

મોહક વસ્તુઓ પણ મોહનાગનું કાગળ બની ગઈ છે :

આ ઉપરથી, એ વસ્તુ પણ સિદ્ધ થાય છે કે-શ્રી જિનેશ્વરદેવો તો મંગલમય છે જ, પરંતુ એ તારકોની ભક્તિમા વપરાતા દ્રવ્યો પણ મંગલમય બની જાય છે જે દ્રવ્યો શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ભક્તિમા વપરાય, તે દ્રવ્યોમાય ઉત્તમતા આવી જાય છે એની એ ચીજો જો બીજે હોત તો તે રાગાદિ પેદા કરવામા નિમિત્ત બનત અને અહીં વપરાઈ એટલે રાગાદિનો નાશ કરવામા નિમિત્તભૂત બની મામાન્ય મીતિએ ભગવાન ઉપર ચઢેલા પુષ્પોને લઈને તેને સુધવાનું મન ઝોઈને નહિ થાય, પણ એના એ પુષ્પો બગીચામા કે તેવા બીજા કોઈ સ્થળે હોય તો ? કોઈને આરો, કારીગરીવાળો બગલો જોઈને, એવો બગલો ગહેવા મળે તો ઠીક-એમ દુનિયાના જીવોને હવું થાય, પણ ગગનચુબી જિનમંદિર જોઈને એવી ઈચ્છા થાય ખરી ?

૨૦ નહિ જ

કેમ નહિ ? એ વસ્તુ એવા સ્થાને ગોઠવાઈ છે કે-ગગને બદલે વિગગ પેદા કરવામા એ નિમિત્ત બને લાજે કર્મિને એવા સ્થાને પણ એવી વસ્તુઓને જોઈને વિપરીત વિચારો આવે, પણ તે તેની મહા નાલાયકાત છે જાકી મામાન્ય નિયમ તો એ જ કે-ચોગ્ય અને ઉત્તમ જગ્યાએ વપરાએલી ઉચિત મામત્રી, તે મોહક હોવા છતાં પણ, જોનારમા મોહ પેદા કરનારી નીવડતી નથી, પણ મોહના

નાશની ભાવનાને પેદા કરનારી નીવડે છે. આણુની કારી-ગરી ભેઈ, ઈતર જોનારને પણ એમ થાય છે કે-પુણ્ય-શાલિએ કમાલ કરી છે. જોવા જનારા યુરોપિયનો પણ એમ કહેતા હતા કે-આ લોકોની દેવભક્તિ જળારી ! આવો વિચાર ગાથી આવવા પામે ? એ સ્થળ એવું છે કે-‘કારીગરી ભક્તિના ચોગે.’-આ વાતને એ ભૂલવા દે નહિ. ત્યારે, ચોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવાએલા પુદ્ગલોમાં પણ એ ભક્તિનો ગુણ આવી જાય છે ને ?

તારકનું દર્શન અને સ્પર્શન વચ્ચે :

આ દ્રવ્યપૂજનો મહિમા છે અનુમોદનાના ચોગે, એ કુસુમવૃષ્ટિ પણ ખીજને મંગલ માટે થાય, એવો જ આ આશીર્વાચનમાં ભાવ છે ને ? આમ હોય, પછી શ્રી જિનેશ્વર-દેવને જે ઓળખે, તેને એ તારકની પૂજા કર્યા વિના ચેન પડે ખરું ? જેના નામસ્મરણથી ભવમાગરથી પાર ઉતરવું હોય, ત્યાં પ્રેમ કેટલો હોય ? એ તારકનો આકાર ભેઈને, ભક્તાત્મા કેટલો ખૂંકે ? દેમ ખૂંકે ? પરમ સ્નેહિનો, એનો સતત વિરહ હોય ત્યારે, આકાર ભેઈને પણ કેવો ઉછાળો આવે છે ? રાગનો જ્યાં અતિરેક હોય છે, ત્યાં છખીને પણ ભેટવાનું-હૈયે લગાડવાનું મન ઘઈ જાય છે : તેમ, જ્યાં એમ માન્યું કે-આ ત્રણ લોકના નાથ છે, અમારા અને મૌના તારક છે, આ જ શરણભૂત છે, એ પછી, એમના આકારનું દર્શન કરવાનું મન ન થાય, એ જાને ? એમને સ્પર્શવાનું મન ન થાય, એ પણ જાને ? એમની આગળ,

એમની સેવામાં, ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ મૂકવાનું મન ન થાય, એ બને ? નહિ જ ને ?

શ્રી જિનમન્દિર કેવું હોય ?

એ જાતિનો શ્રી જિનેશ્વરદેવો પ્રત્યે મૌનો ભક્તિભાવ હોય, તો શ્રી જિનમન્દિરોની આવી હાલત હોય ? જ્યાં ત્રીસ હજાર જેટલા જેનોની વસતિ હોય, એમાં અનેકાનેક શ્રીમતો પણ હોય, ત્યાં શ્રી વીતરાગનું મન્દિર કેવું હોય જોઈએ ? શ્રી જિનમન્દિર જોઈએ ? અનેક આત્માઓને જોધિ પામવાનું સ્થળ અનેક આત્માઓ, એ અવતાબનને પામીને, પોતાના જોધિને નિર્મળ બનાવે એ સ્થળ એવું સુદર ને એવું આડર્પક જોઈએ કે-હુનિયાના છવો મહેજે ખીચાઈ આવે અને શ્રી વીતરાગ પરમાત્માની મૂર્તિના દર્શન કરી જાય એ બધાવનામાં ઉદારતા કેટલી જોઈએ ? એનો મહિમા વધારવા અનુકંપા કેટલી જોઈએ ? મન્દિરને કોઈ પણ કારીગર નાખૂશ થઈને નહિ જવો જોઈએ, પણ ખૂશ થઈને જવો જોઈએ શ્રી જિનમૂર્તિ ભરનારનું પણ ઉત્તમ પ્રકારે મન્માન ડરવાનું વિધાન છે એના સોદા ન હોય જ્યાં એ મૂર્તિ ઘડતો હોય, ત્યાં ધીના સીપક ઝગ હજતા હોય અને મુગધી દ્રવ્યોની સુવાસ મહેકતી ટોય એવી એવી અનેક પ્રકારની ઉત્તમ ગામચી હાજર હોય અને એની વચ્ચે નાસ્તની મીતિએ ગરીબ પ્રકુલ્લતાથી શ્રી વીતરાગ પરમાત્માની મૂર્તિ ઘડે, તો એ કેવી બને ? દર્શન કરનારના નેત્રો ઠરે શ્રી જિનમન્દિર, એ તો સમા

રના છવેને સંસારસાગરથી તરવા માટેનું જહાજ છે. એમાં જેટલી લક્ષ્મી વપરાય, તે એ લક્ષ્મીનો પ્રશસ્ત ઉપયોગ છે. શુભ ભાવપૂર્વક અને શુભ વિધિપૂર્વક એ વસ્તુઓ કરાવવી જોઈએ.

શ્રી પેથડ શા મંત્રિનો એક પ્રસંગ :

પેથડ શા મંત્રિને તો જાણો છો ને ? એમણે દેવગિરિમાં શ્રી જિનમંદિર કથી રીતિએ જાંધાવ્યું હતું ? ઉદારતાનો શુભ ન હોત અને જાંચી શ્રી જિનભક્તિ ન હોત, તો પેથડ શા દેવગિરિમાં શ્રી જિનમંદિર જાંધાવી શકત નહિ. દેવગિરિમાં બ્રાહ્મણોનું એકછત્રી સામ્રાજ્ય હતું. ત્યાં કોઈ શ્રી જિનચૈત્ય કરાવે, તો બ્રાહ્મણો તેને યાજ્ઞાતકારે પણ શકતા હતા. પેથડ શાને તે હકીકત જાણવા મળી; અને તેમણે મનમાં નિશ્ચય કરી લીધો કે—એ જ દેવગિરિમાં મારે શ્રી જિનમંદિર જાંધાવવું.

એ નિર્ણય કરતી વેળાએ, પેથડ શા મંત્રિએ વિચાર કર્યો છે કે—“ એ નગરી આમ તો ઈન્દ્રપુરી જેવી છે, પરંતુ મિથ્યાત્વ રૂપ અંધકારથી છવાયેલી છે. આવી નગરીમાં જો શ્રી જિનચૈત્ય કરાવ્યું હોય, તો તે અભાવસ્થાના અંધકારમાં દીવો પ્રગટાવવા જેવું બને; અથવા તો, માનો કે—લવણસમુદ્રમાં અમૃતનો કુવો કર્યો હોય તેવું બને. આમ હોવાથી, જો કોઈ પણ પ્રકારે એ નગરીમાં હું શ્રી જિનચૈત્ય કરાવી શકું, તો એથી મને અને દુનિયાના પ્રાણિઓને મહા લાભ થાય : તેમજ શ્રી જિનશાસનની પ્રભાવના પણ ઉત્તમ પ્રકારે થાય ! ”

આમ એમણે નિર્ણય તો કર્યો કે- દેવગિરિમાં શ્રી જિનચૈત્ય બંધાવવું; પણ એ બને ક્યારે ? દેવગિરિનો રાજા ગમે તેટલી લક્ષ્મીનું ભેટણું ધર્યે પણ માને એવો હતો નહિ અને પ્રજા સર્વથા વિરોધી હતી. પેથડ શાએ નહીં કયું કે-એના હેમાદિ નામના મંત્રિની સાથે મૈત્રી કરવી જોઈએ. એ વિના આ બને નહિ.

હવે, હેમાદિની સાથે મૈત્રી કરવી શી રીતિએ ? એ માટે હેમાદિને ઉપકારના ભાર નીચે લાવવાનો વિચાર પેથડ શાએ કર્યો. 'એને એવા ઉપકારના બોજ નીચે નાંખી દેવો જોઈએ કે-એના દ્વારા આ કાર્ય મિદ્ધ થઈ શકે.'- આવો વિચાર કરીને, પેથડ શા મંત્રિએ ચોકારનગરમાં એક મોટી દાનશાળા બાધી; અને એ દાનશાળામાં, સ્નાન-ભોજનાદિની ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી દાનશાળાની પાસે શ્રી જિનચૈત્ય રાખેલું, જેથી સૌ કોઈ શ્રી અરિહંત ભગવાનની પ્રતિમાના દર્શન કરીને જમે. ખોરાક એવો મિષ્ટ અને સ્નિગ્ધ કે-લલલલાને ખાવાનું મન થાય પાણી પણ શીતળ અને સુગંધવાળું. ભોજન ઉપર પાન-સોપારી અને સૂવા-બેસવા માટે સુંદર પલંગ. દેવગિરિમાં શ્રી જિનધર્મનો પાયો નાખવો છે, માટે પહેલી યોજના આ. દાનશાળા ઉપર નામ પણ કેાનું ? પોતાનું નહિ, પણ હેમાદિ મંત્રિનું ! ત્યાં એક વાર પણ આવી ગયેલો સુમાદર, એવી ઉત્તમ એવા ભોગવીને જાય કે-એ હેમાદિની દાનશાળાને ભૂલી શકે નહિ અને જે

મળે તેની પાસે એની પ્રથંસા કર્યા વિના પણ એ રહી શકે નહિ.

આ પ્રમાણે પેથડ થા મંત્રિએ ત્રણ વર્ષ મુધી એ દાનશાળા ચલાવ્યા જ કરી. કેટલી બધી નિઃસ્પૃહતા હશે ? હેયે કેટલી જિનભક્તિ હશે ? ધર્મભાવના કેટલી હશે ? જરા માપ કાઢી જોજો અને તમારી પોતાની દશા વિચારી જોજો ! પછી, નહિ જેવા દાનમાં દાનવીર કહેવડાવવાની, થોડું આપીને ઘણું કહેવડાવવાની અને આપેલું પોતાની જાતે જ વારંવાર કહ્યા કરવાની દુર્વૃત્તિ હૈયામાં રહી શકશે નહિ. ધર્મનાં કામ વસ્તુતઃ ઉદારતાદિ ગુણો વિના ચતાં નથી. પરવા કીર્તિની નહિ, પણ ધર્મની હોવી જોઈએ. અહીં બુદ્ધિ એક જ હતી કે—‘ પરરાધ્યયના મંત્રિની કીર્તિ વધારીને પણ મિથ્યાત્વ રૂપ અધાકરથી વ્યાપ્ત નગરીમાં શ્રી જિનમન્દિર રૂપ મહા દીપક ખડો કરવો અને તેના દ્વારા સમ્યક્ત્વ રૂપ દોશની પ્રગટાવવી !’ ધીમે ધીમે, દાનશાળાની વાત પ્રસરતી પ્રસરતી હેમાદિના કાને જાય છે. ભાટચારણો હેમાદિની સુકતકંઠે પ્રથંસા કરે છે. પણ હેમાદિને એ સાંભળીને એમ થાય છે કે—‘ મારી અને દાનશાળા ?’

હેમાદિ મંત્રી એવો કૃપણ છે કે—એણે જીંદગીમાં ચાચકોને ગાળો સિવાય કંઈ આપ્યું નથી. એથી એને એવી કલ્પના આવે છે કે—‘આ વાત જોટી છે.’ પણ, વર્ગી પાછો એ વિચાર કરે છે કે—‘આટલાં બધાં માણસો આ રીતિએ

જે વાત કરે છે, તે સાવ ખોટી તો ન હોય; માટે હું તપાસ તો કરાવું જ ! ’

આવો વિચાર કરીને, હેમાદિએ પોતાના એક ખાસ માણસને ઝોંકારપુર નગરે તપાસ કરવાને માટે મોકલ્યો. એ માણસ પણ ત્યાંથી આવીને એ જ કહે છે કે—“હે મંત્રી-શ્વર ! સ્વાદિષ્ટ અને રસવાળું ભોજન જે કોઈ પણ સ્થળે હોય, તો તે આપની જ દાનશાળામાં છે. જે કોઈ આપની દાનશાળામાં ઉતર્યો કે જમવા આવ્યો, તે સંતોષ પામ્યા વિના જતો નથી. ત્યાં કામ કરનારા માણસો પણ એવા વિવેકી છે કે—કોઈ પણ આવનાર અવસા પામીને જતો નથી. અને ખર્ચ કહું ? ત્યાં એવી ઉમદા સગવડ છે કે—આવનાર આપની ભારોભાર પ્રશંસા કર્યા વિના રહી શકતો નથી. મને ખબર પડી છે કે—ત્રણ વર્ષમાં તો આપને કુલ મવા કરોડનો ખર્ચ થઈ ગયો છે, છતાં પણ મને લાગે છે કે—એથી આપનો યશ એટલો બધો થયો છે અને આપને પુણ્ય પણ એટલું બધું થયું છે કે—જે કરોડ કલ્પાંત કાળ સુધી પહોંચે !”

હજી તો શ્રી જિનમન્દિર બંધાશે ત્યારે બંધાશે, પણ તે પહેલાં જ પેથડ શાને સવા કરોડનો ખર્ચ થઈ ગયો. આ ખર્ચ કરવા જેવો કે નહિ કરવા જેવો ? વાણિયા-શાહી હિસાબ ગણનારાઓ, આ ખર્ચની વાસ્તવિક પ્રકારની કિંમત નહિ આંકી શકે. શ્રી જિનમન્દિર બંધાવતાં પણ હિસાબની ખોટી કચ-કચ કરનારા અને કારીગરોની સાથે ઝઘડા કર્યા કરનારા, આ વસ્તુ કરી શકે ? આવી વસ્તુઓ

તો, શ્રી જિનમન્દિરના ઇતિહાસને ઉલ્લખ બનાવનારી છે. અનેક આત્માઓને ધર્મમાર્ગે પ્રેરનારી છે. શ્રી જિનમન્દિર કેવા સ્થળે બાંધવું છે? ત્યાં મિથ્યાત્વનું સામ્રાજ્ય એકછત્રી છે ત્યાં. આ તો એની ભૂમિકા માત્ર છે.

હેમાદિ મંત્રી, પોતે મોકલેલા માણસના મોઢથી એ હકીકત સાબળીને, વધુ તાલજીવન થઈ જાય છે. એનું રોમરોમ ખડુ થઈ જાય છે. તરત જ જાતે ઓંકારપુરમા જાય છે. એને બધી હકીકત માચી માલૂમ પડે છે. પછી અધિકારિને ખાનગીમા લઈ જઈને પૂછે છે. પહેલા તો પેલો કહે છે કે- ‘આ દાનશાળા હેમાદિ મંત્રીની છે.’ પણ હેમાદિ કહે છે કે- ‘હું જ હેમાદિ મંત્રી છું; મારી દાનશાળા નથી; માટે, આનો ખરો માલિક કોણ છે, એ કહે.’ અન્તે હેમાદિને ખબર પડે છે કે-આ દાનશાળા પેથડ શા મંત્રી ચલાવે છે.

કૃપણમાં કૃપણ એવા પણ હેમાદિ મંત્રિને, એ જાણ્યા પછીથી ઝોમ થાય છે કે-“તે પ્રુણવતી સ્ત્રીને ધન્ય છે, કે જેણે પેથડ શા રૂપી રત્ન ઉત્પન્ન કર્યું છે. આવો લોકોત્તર ગુણવાળો પુત્ર જે સ્ત્રીને હોય, તે સ્ત્રી ખરેખર ગર્વ ધારણ કરવાને લાયક છે. જીવનના ધનથી પોતાનું નામ પ્રસિદ્ધ કરનારા તો જગતમાં ઘણા લોકો હોય છે, પણ પોતાના ધન વડે જીવનની પ્રસિદ્ધિને કરનારા તો આ એક પેથડ શા જ છે!”

‘હવે હેમાદિ મંત્રી સમજી ગયો કે-‘આમ કરવામાં

પેથડ શા મંત્રિનો જરૂર કોઈ ખાસ ઈરાદો હોવો જોઈએ; અને જો તેમ હોય, તો મારે પણ તેનું જે કાર્ય હોય તે સિદ્ધ કરી આપવું જ જોઈએ.’

આવો વિચાર કરીને, હેમાદિ મંત્રી, ઝોંકારપુરથી નીકળીને માંડવગઢ ગયો. પેથડ શા મંત્રિને તો અગાઉથી ખબર મળી જ ગયા છે. એ તો જાણે છે કે-ધારેલી તક નજીક આવતી જાય છે; એટલે, પેથડ શા મંત્રી, હેમાદિ મંત્રિનો હુપ્તી સત્કાર કરે છે. સત્કાર સારામા મારી રીતિએ કરે છે; એમાં જરાય ઉણપ આવવા દેતા નથી; પણ કશી માગણી કરતા નથી.

એવટે હેમાદિ મંત્રિને પૂછવું પડે છે કે-“મારા નામે આવી ઉત્તમ ઢાનશાળા ખોલવાનું જે કોઈ કારણ હોય, તે પ્રસન્નતાથી કહો. જો કે-તમે મારા ઉપર જે ઉપકાર કર્યો છે, તેનો જાહેરો તો હુવાળો શકું તેમ નથી, પરંતુ તમે મને મારે લાયક કાર્ય જતાવો, જેથી મને આનંદ થાય.”

જ્યારે કામ જતાવવાનો હેમાદિ મંત્રિએ ખૂબ જ આગ્રહ કર્યો, ત્યારે પેથડ શા મંત્રિએ કહ્યું કે-“વિના વિલંબે જો કાર્યસિદ્ધિ થાય તેમ હોય, તો જ હું કહું.”

હેમાદિ મંત્રી ઉપકારના સાર નીચે એટલો બધો દબાઈ ગયો છે કે-એ પેથડ શા મંત્રિનું ગમે તેવું કામ કરવાને પણ આતુર છે, એટલે, પેથડ શાને એ કહે છે કે-“વધારે તો શું કહું? તમે મારી પાસે જે કાર્ય કરાવવાને ઇચ્છતા હો તે ખૂશીથી કહો, કારણ કે-જો એ

કાર્ય ધનથી કરવાનું હશે, તો તે હું ધનથી કરીશ : બળથી કરવાનું હશે, તો તે હું બળથી કરીશ : અને ચાવત્ શરીરથી કરવાનું હશે, તો તે હું શરીરથી કરીશ !”

હવે પેથડ શાએ બેયું કે—આને કહેવામાં વાંધો નથી : કામ જરૂર થવાનું. એટલે કહે છે કે—“ત્યારે તમે એમ જ કહો છો, તો હું કહું છું કે—બીજું તો મારે તમારી પાસે કાઈ કામ કરાવવાનું નથી, પણ એક કામ છે : અને તે એ કે—તમારી દેવગિરિ નગરીમાં મારે જિનચૈત્ય બંધાવવું છે, તો એને લાયક મોટી જગ્યા આપો. ”

હેમાદિ મંત્રિને લાગ્યું કે—આમાં ધન, બળ કે શરીરનો ભોગ આપવાનો નથી, છતાં પણ આ કાર્ય હુકમ છે ! કારણ કે—દેવગિરિના બ્રાહ્મણોની ઉદ્ધતાઈ તેના ખ્યાલ બહાર નહિ હતી. બીજી તરફ, પેથડ શાને ના પણ કેમ પડાય ? એટલે, પેથડ શાના મોટા ઉપકારની નીચે આવી ગયેલા હેમાદિ મંત્રિએ તે કાર્ય સ્વીકાર્યું.

બેયું, ઉદ્ધારતાનું પરિણામ ? પેથડ શા મંત્રીશ્વરે સો, હજાર, લાખ કે કરોડનો હિસાબ ગણ્યા કર્યો હોત તો ? પણ નહિ, એ આત્માઓ માનતા કે—આવા કામની પાછળ કરોડો ખર્ચાઈ જાય તોય તે લેખે છે.

ત્યાર પછી, તે બન્ને મંત્રિઓ પરિવારની સાથે દેવગિરિ નગરીમાં આવ્યા. પેથડ શાને મનોહર હવેલીમાં ઉતારો આપીને, હેમાદિ મંત્રિએ કહ્યું કે—“તમે હવે જે-ફ્રીકર રહો. ચૈત્યની ભૂમિને માટે હું જ રાજાને વિનંતિ કરીશ. ”

હવે હેમાદિ મંત્રી યોગ્ય અવસરની રાહ બુઝો છે. એક વાર પ્રસન્ન થઈને રાજાએ હેમાદિ મંત્રિને વરદાન માગવાનું કહ્યું. મંત્રિએ જોયું કે-મનેનો અવગ્રહ આવી લાગ્યો છે. કહ્યું કે-“મારો એક જાંધુ છે, જે આ નગરીમાં એક મનોહર ચૈત્ય કરાવવાને ઈચ્છે છે, તો આપ એ માટે એના મનોવાંછિત સ્થળે જોઈતી વિશાળ જગા આપો.”

રાજાને પણ આવી માગણી સાંભળીને વિચાર થઈ પડ્યો : કારણ કે-ગ્રાહણોની અપ્રીતિ થાય તેમ છે, એ રાજા જાણે છે. વિચારો કે-ગ્રાહણોની ત્યાં કેટલી બધી પ્રબળ સત્તા હશે ? રાજા કહે છે કે-“જો કે-તેમ કરવાથી ગ્રાહણોની અપ્રીતિ થશે, તો પણ મારે તેમને પૃથ્વી આપવી જ છે. કહો, તમારો એ જાંધુ કાણ છે ? એનું નામ શું ? અને, એ રહે છે ક્યાં ?”

હેમાદિ મંત્રિએ ખૂશ થઈ જઈને કહ્યું કે-“હે સ્વામિન્ ! એ અવંતિદેશનો મંત્રી છે : ‘તેનું’ નામ પેથડ શા છે : અને તે મારો જીલ્લો માનેલો જાંધુ છે. અવંતિ-દેશનો જયશિંહ રાજા તો માત્ર બિચ્છ રૂપ છે, બ્યારે ખરો રાજા તો આ છે. પ્રાતઃકાળે તે આપને પ્રણામ કરવાને માટે આવશે, તો તે આપના દ્વારા અવંતિના સ્વામિને છાજતી રીતિએ સત્કારવા યોગ્ય છે.”

બીજે દિવસે પેથડ શા મંત્રી રાજાની પાસે બાય છે. ખાલી હાથે નહિ, પણ થાળમાં સોનામહોરો ભરાવીને અને તેના ઉપર શ્રીફળ મૂકાવીને તે સાથે લઈબાય છે અને રાજાને ભેટ ધરે છે. રાજા પણ પેથડ શા મંત્રિનો યોગ્ય સત્કાર

કરે છે, કુશળ પૂછે છે અને ભેટ ધરેલા થાળમાંથી માત્ર શ્રીફળ જ ગ્રહણ કરે છે. બાકીનું ભેટનું પાત્ર આપે છે અને ઉપરથી પહેરામણી પહેરાવે છે.

આ પછી, રાજા સ્વયં પેથડ શા મંત્રિને મનપસંદ જગ્યા આપવાને માટે નગરમાં સાથે જાય છે. બજારના મધ્યભાગમાં પેથડ શા જમીન માગે છે. બ્રાહ્મણોને દુલ્હનીને પણ રાજા તે જગ્યા પેથડ શાને આપે છે. પેથડ શા મંત્રી જીએ છે કે-કામ ઉત્તમ કરવું છે, તો બ્રાહ્મણો દુભાય તે ઠીક નહિ ! આથી, પોતે ભેટણામાં આણેલી મોનામહોરોનું ત્યાં નગરીના લોકોને દાન દઈ દે છે ! અને મહોત્સવ પણ કરે છે !

આ પછી, ત્યાં પાયો ખોદાવ્યો. પાયો ખોદતાં, એ જગ્યામાંથી એવું સ્વાદિષ્ટ જળ નીકળ્યું, કે જેવું કોઈ પણ જળાશયમાં નહિ હતું. 'પુણ્યશાલી છે અને વળી ભાવના પણ ઉત્તમ છે ! જ્યાં આ વાતની ખબર બ્રાહ્મણોને પડી, એટલે અત્યંત ઈર્ષ્યાવાળા તેઓ, ઉત્સુકતાપૂર્વક સાયંકાળે રાજાની પાસે પહોંચ્યા. બીજી રીતિએ તો વિરોધ થઈ શકે તેમ હતું નહિ, એટલે આ નિમિત્તને આગળ ક્યું. રાજાને વિનંતિ કરી કે-“ હે રાજન્ ! આ નગરીમાં કોઈ પણ ઠેકાણે અત્યાર સુધીમાં સ્વાદિષ્ટ પાણી નીકળ્યું નથી : તે આજ આપના પરમ ભાગ્યે ચૈત્ય માટે આપેલી પૃથ્વી-માંથી નીકળ્યું છે : તો આપ એ જગ્યાએ વાવ કરાવો : કારણ કે-આપ વાવ કરાવશો, તો અહારે વર્ણના તરસ્યા થયેલા માણસો ત્યાં પાણી પીશે. જેથી આપને પાર વિનાનું

પુણ્ય પ્રાપ્ત થશે. આપ પુણ્યશાલી છો, તો શૈલને માટે તેને ળીજી ચોગ્ય જગ્યા આપો, પણ તે કેકાણે તો મોટી વાવ ખોદાવીને આપ મોટું પુણ્ય ઉપાર્જી !’

હૈયામાં મિથ્યાત્વના ચોગે ઈર્ષ્યા પણ છે અને અજ્ઞાન પણ છે, એટલે બ્રાહ્મણે રાજાને આવી વિનંતિ કરે તેમાં નવાઈ નથી. રાજાએ પણ કહ્યું કે-“સવારે હું જાતે આવીને પાણી આપી જોઈશ અને જો એ પાણી સ્વાદિષ્ટ હશે તો ત્યાં હું વાવ કરાવીશ !”

બ્રાહ્મણે સાથે જ્યારે આ વાત થઈ, ત્યારે રાજાનો જ એક હજામ ત્યાં હાજર હતો. એ પણ પેથડ શા મંત્રિની ઉદારતામાંથી બાકાત નહોતો રહી ગયો. એ ઝટ રાજા પાસેથી નીકળીને પેથડ શા મંત્રિની પાસે આવ્યો; અને ત્યાં તેણે રાજાને બ્રાહ્મણે સાથે થયેલી વાત કહી સંભળાવી. બસ, પછી શું જોઈએ ? પેથડ શાએ તેનું ઉચિત કરીને તેને રવાના કરી દીધો અને તે પછી તેમણે તે જ રાત્રિમાં પોતાનો લવણનો પરવાનો દ્વારખાળને આપી, લવણની પોઠ મંગાવી જળમાં નખાવી અને રાતોરાત પાણી ખાઈ કરી દીધું ! પછી પોતે નિરાંતે સૂઈ ગયા. આરાધનાની તીવ્ર ભાવનાથી ઉત્પન્ન થયેલી ઉદારતા વગેરે વિના આ બને ? નહિ જ.

સવારે રાજા જાતે આવ્યો, પાણી આપ્યું અને પાણી ખાઈ લાગ્યું, એટલે રાજાએ માન્યું કે-“બ્રાહ્મણે ઈર્ષ્યાથી ખોટી વાત કરી.” એમ માનીને રાજાએ બ્રાહ્મણને ઠપકો આપ્યો અને પેથડ શા મંત્રિનું સન્માન ક્યું.

આ પછીથી, પેથડ શા મંત્રિએ ત્યાં લબ્ધ જિનપ્રાસાદ બાંધાવ્યો. લાગ્યયોએ શ્રી જિનમન્દિરને બાંધનાર સૂત્રધાર પણ ઉત્તમ મળી ગયો. સિદ્ધરાજે બાંધાવેલા રૂદ્ર મહાલયને બાંધનારની પાંચમી પેઢીએ એ સૂત્રધાર થયો હતો. આર પેઢીથી, ઉત્તમ ચૈત્યને બાધવાની પ્રતિજ્ઞા, એ કુટુંબમાં ચાલી આવતી હતી. એ પ્રતિજ્ઞાની પૂર્તિ કરવાની ઈચ્છાથી એ સૂત્રધાર સર્વત્ર ફરતો હતો.

આમ, પેથડ શા જેવા લક્ષ્મી ખર્ચનાર અને આવેા કારીગર-એ બેનો મેળ મળ્યો; પછી શ્રી જિનમન્દિરની લબ્ધતામાં ખામી શી રહે ?

આ પછીથી, પ્રતિષ્ઠા સમયે પણ પેથડ શા મંત્રિએ છુટે હાથે દાન દીધું છે. એથી દેવિઓ પણ મિત્ર જેવા બન્યા છે. દાનગુણમાં એ તાકાત છે કે-હુશ્મન પાસે પણ એ ગુણ ગવડાવે; અને કૃપણતામાં એ દોષ છે કે-સ્નેહિની પાસે પણ એ દોષ ગોલાવે.

મૂળ વાત તો એ છે કે-પ્રશસ્ત સ્થળે વપરાએલા દ્રવ્યો પણ મંગલમય બને છે ! આથી, કથાકાર પરમર્ષિ મંગલમય આશીર્વાદ આપતાં ફરમાવે છે કે-“ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ જે સમયે ધર્મતીર્થનું પ્રવર્તન કર્યું તે સમયે દેવતાઓએ વરસાવેલી અને અવાજ કરતા જનરોના સમૂહથી મિશ્રિત બનેલી એવી કુસુમોની જે વૃષ્ટિ, તે તમારું મંગલ કરે ! ”

શ્રી જિનવાણીની સ્તવના :

આ રીતિએ વર્તમાન ચોવીસીના પ્રથમ તીર્થપતિ

શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનની, તે પછીથી ચરમ તીર્થપતિ શ્રી મહાવીર ભગવાનની અને તે પછીથી શ્રી અજિતનાથ ભગવાનથી આરંભીને શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન સુધીના બાવીસેય તીર્થપતિઓની સ્તવના કર્યા બાદ, ‘ શ્રી ધર્મતીર્થના પ્રવર્તન સમયે દેવતાઓએ કરેલી કુસુમોની વૃષ્ટિ તમારું મંગલ કરો. ’—એવો આશીર્વાદ આપ્યા પછીથી, કથાકાર પરમર્ષિ, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની વાણીને યાદ કરે છે. જે વાણીના બળે આ બધું છે, એને ભૂલાય ? મુક્તિમાર્ગની આરાધનાને એ પામ્યા, આપણે પામ્યા, આપણી પૂર્વે અને એમની પૂર્વે થઈ ગયેલા મહાપુરૂષો પામ્યા અથવા જેટલા સિદ્ધિગતિને પામ્યા, તે બધા શ્રી જિનવાણીના પ્રતાપે જ પામ્યા ને ? આથી, શ્રી જિનવાણીને યાદ કરીને કથાકાર પરમર્ષિ હવે ફરમાવે છે કે—

‘ કેહ સુદ્ધં ઘો સુર-સિદ્ધ-મણુમ્બુન્દેહિ સાયર નમિઆ ।

તિલધરવયળપદ્મ-વિભિન્નયા મળહરા ઘાળી ॥૫૧॥ ’

“ સુરોના, મિદ્ધોના અને મનુષ્યોના સમૂહોથી જે વાણી આદર પૂર્વક નમસ્કાર કરાએલી છે, જે વાણી શ્રી તીર્થંકરદેવોના મુખ રૂપ કમળમાથી નીકળેલી છે, અને એથી જે વાણી લવ્ય જીવોના મનને હરનારી છે, તે વાણી તમને મુખ આપો ”—એમ શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ ફરમાવે છે શ્રી જિનેશ્વરદેવોની વાણીનું મુખ આ મહાપુરૂષે આપ્યું છે, અને એ પરમ ઉપજારી, ઉપકારભાવનાના યોગે, આપણને શ્રી જિનવાણીનું એ મુખ ચળાવવાને

ઈચ્છે છે. શ્રી જિનવાણીનું સુખ આપવું હોય, તો આપણે તેના મમં સુધી પહોંચવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું પડશે; એના રહસ્યને સમજવું પડશે; અને એ માટે, દુનિયાનું ખીચું ઝાડું ભૂલવું પડશે. ત્યાં સુધી દુનિયાની વાસના, દુનિયાના પદાર્થો પ્રત્યેનું એંગ્રાણ નહિ ભૂલાય, ત્યાં સુધી એ વાણીનો જેવો ભેદ એ તેવો સ્વાદ નહિ આવે. શ્રી જિનવાણીના સ્વાદને આખવાથી સુખને પામેલા ઉપકારિઓ ઈચ્છે છે કે-આપણે પણ એવા સુખને પામીએ. એવા સુખને આપણે પામીએ, એ માટે ઉપકારિઓએ ઘણી ઘણી મહેનત કરી છે. આથી તો, આ મહાપુરૂષ એવું ધ્વનિત કરે છે કે-જે વાણીનો મેં સ્વાદ લીધો છે, એ કોઈ સામાન્ય કોટિની વાણી નથી. સુર, ત્રિદ્વ અને મનુષ્યના સમૂહથી આદરપૂર્વક નમસ્કાર કરાએલી છે, શ્રી તીર્થંકરદેવના સુખેથી નીકળેલી છે અને ઉત્તમ આત્માઓના મનને વશ કરનારી છે. એ મહાપુરૂષને ખાતરી થઈ ગયેલી છે કે-આવી વાણીને જે પામે, તે સુખને પામ્યા વિના રહે નહિ. આ મહાપુરૂષ, આમ કહીને એક રીતિએ એવી સલાહ આપે છે કે-શ્રી જિનવાણી સુખ આપનારી છે એની મને પ્રતીતિ થઈ છે અને તમે પણ શ્રી જિનવાણીની એવી પ્રતીતિ કરો ! એ માટે, મારી સલાહ છે કે-શ્રી જિનવાણીને તમે એવી રીતિએ એકાગ્રતાદિપૂર્વક સાંભળો કે-એ વહી જાય નહિ, પણ એનાથી હૈયા રૂપી દાણી જમીન ભીંજાય અને ખીજ વધાય. જ્યારે જમીન ભીંજાઈ હોય અને તેમાં ખીજ

વવાયું હોય, ત્યારે પાક પાકે ને ? કાળી જમીન એ ફલદ્રુપ જમીન ગણાય છે. જૈન કુળમાં જન્મ્યા, સુદેવ-સુગુરુ-સુધર્મની આરાધનાની સામગ્રીને પામ્યા, એ પુણ્યાત્માઓનું હૈયું કાળી જમીન જેવું ગણાય ને ? એને ભીંજતાં વાર નહિ અને બીજ પડયું એટલે અંકુરા કુટતાંય વાર નહિ. કુટશે ને અંકુરા ? અંકુરા કુટે એમ કરવું હોય, તો હૈયામાંથી ઘરબાર, સંસારને જરા ભૂલીને આવતા બનો. એ બધું મૂકવાના ઈરાદે સાંભળવા આવો, તો ઘણું સારું. એ ઈરાદે અવાય અને શ્રી જિનવાણી સંભળાય, તો કમાલ કામ થઈ જાય. પછી આજે સાંભળેલું કાલે ભૂલાય કે યાદ રહે ? અહીં સાંભળેલું અહીં રહે કે પછી એની વિચારણા થાય ? રીતસર સંભળાય ને વિવેક-પૂર્વક વિચારાય, તો શ્રી જિનવાણીનું અનુપમ સુખ અનુભવમાં આવ્યા વિના રહે જ નહિ.

સ્તવનીય વસ્તુઓની કમીના નથી :

આ રીતિએ નિર્વિઘ્નતાને માટે અને શિષ્ટ પુરૂષોના આચારનું પાલન કરવા આદિને માટે, આ શ્રી ભરતક્ષેત્રની અંદર આ અવસર્પિણી કાળમા થયેલા પ્રથમ, અન્તિમ અને વચલા બાવીસ-એમ ચોવીસેય શ્રી જિનેશ્વરદેવોની, શ્રી ધર્મતીર્થના પ્રવર્તન સમયે શ્રી જિનેશ્વરદેવોના ઉપર દેવતાઓએ કરેલી કુસુમવૃષ્ટિની અને શ્રી જિનવાણીની સ્તવના કરવા રૂપ મંગળની આચરણા કર્યા બાદ, કથાકાર પરમર્ષિ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજા ફરમાવે છે કે-

“ મલં પવિત્રયરેણ । ”

અર્થાત્—અતિશય વિસ્તાર કરવા વડે કરીને સયુ” :
કારણ કે—જે વિચાર કરીએ, તો દુનિયામાં કાંઈ સ્તવનીય
વસ્તુઓની કમીના નથી. બધી જ સ્તવનીય વસ્તુઓની
સ્તવના પૃથક્ પૃથક્ તો કેઈ પણ આત્માથી થઈ શકે
તેમ નથી. અહીં શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ એક
મોટી ધર્મકથા લખવાને ઇચ્છે છે, એટલે જ સ્તવનીય
વસ્તુઓની સ્તવનામાં જ તેઓ ગુંથાએલા રહે, તો પછી
તેઓ કથા ક્યારે લખે ? આથી—“મલં પવિત્રયરેણ । ”—એમ
કહીને તેઓ આગળ ચાલે છે.

(૩) અભિધેય આદિને જણાવતાં, ભગવાન શ્રી
જિનેશ્વરદેવોની ચાર આજ્ઞાઓને જણાવીને, તે
વિધે કરવામાં આવેલું સ્પષ્ટીકરણ.

હુનિયાદારી અને મુમુક્ષુતા વચ્ચેના વિચલ એવો છે કે-કદી-
સંધિ થાય જ નહિ :

આ પછીથી, અભિધેયને સ્પષ્ટ કરતાં, કથાકાર પરમર્ષિ,
શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ચાર આજ્ઞાઓ ઠગાવે છે અને એ ચાર
આજ્ઞાઓમાંથી કયી આજ્ઞાનો આ કથાપ્રબન્ધમાં અધિકાર
છે, તે પણ જણાવે છે, કે જેથી વાંચનારાઓ અને સાંભળ-
નારાઓ સમજી શકે કે-આ કથાની ગ્યના દ્વારા, કથાકાર
પરમર્ષિ, ભલ્લ જીવોને કયી વસ્તુ કહેવાને ઇચ્છે છે શ્રી
જિનેશ્વરદેવના શાસનને પામેલા મહાત્માઓને, નવરી વાતો
કરવાની કુરસદ હોતી નથી. હુનિયાદારીની વાતો કરીને,
હુનિયાદારીમાં ફેસેલા જીવોને વધુ ફેસાવવાને માટે, શ્રી
જિનેશ્વરદેવના શાસનને પામેલા સાધુને, કુરસદ હોય જ
નહિ. એ હુનિયાદારીની વાત કરે, તો પણ ધ્યેય હુનિયા-
દારીથી હુનિયાના જીવોને છોડાવવાનું હોય : એટલે કે-
હુનિયાદારીની કથામાં પણ એ મહાપુરૂષો એવું તત્ત્વ રેડી
દે, કે જેથી સાંભળનારાઓ હુનિયાદારીના પીપાસુ તો ન જ
બને, પણ હુનિયાદારી તરફ અચ્ચિવાળા બને. બાકી તો,
સાધુઓએ હુનિયાની સાથે કદી કરેલી છે, અને એ એક એવી

કદી છે કે-એના સમાધાનનો સંભવ નથી. દુનિયાદારી અને મુમુક્ષુતા વચ્ચેનો વિગ્રહ એવો છે કે-એ બેની સંધિ થાય જ નહિ : કારણ કે-આત્મામાં મુમુક્ષુભાવ આવે, એટલે દુનિયાદારી તજવા જેવી છે-એમ લાગ્યા વિના રહે નહિ; અને સાધુઓનો તો ધંધો જ એ હોય કે-યથાશક્તિ, દુનિયાના જીવોમાં મુમુક્ષુભાવ પ્રગટે, મોક્ષમાર્ગની આરાધના તરફ તેઓ વળે, દુનિયાદારીથી વિમુખભાવવાળા બને અને દુનિયાદારીને છોડીને કેવળ મુક્તિમાર્ગની આરાધનામાં લીન બને, એવો પ્રયત્ન કરવો. એટલે, શ્રી જિનશાસનના સાધુને દુનિયાદારી સાથે સંધિ હોય નહિ. જે દિ' એ સંધિ થાય, તે દિ' સમજવું કે-સ્વપરના હિતનું નિકંદન નીકળ્યા વિના રહે નહિ. તમારી સાથે સાધુનો સંબંધ કેટલા પૂરતો ? આત્મ-કલ્યાણ પૂરતો. એ સિવાયની દુનિયાની વસ્તુઓ સાથે કે દુનિયાદારીની વાતો સાથે, સાધુને કાંઈ પણ લાગતું-વળગતું નથી. એની પાસે કોઈ દુનિયાદારીનાં રોદણાં રડતો આવે, તો સાધુ એની સાથે કાણ કરવા ન બેસે. બહુ તો આશ્વાસન આપે અને કહે કે-‘એ તો સંસારનો સ્વભાવ છે. સંસાર એટલે જ આશ્વત. જેમ એળીઓ કડવો કયાંય નહિ-એ બને નહિ, તેમ સંસારમાં પણ આશ્વત જ નહિ-એવું પણ કયાંય બને નહિ. સંસારમાં આશ્વત આવે એમાં નવાઈ નહિ, પણ આશ્વત ન આવે તો નવાઈ ખરી. માટે આશ્વતથી ગભરાગણ થતી હોય, તો આશ્વતની જડને કાપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દુનિયાદારીથી સર્વથા છૂટી જવાય એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.’ સાધુ આવું આવું જ અવસરે અને

મર્યાદાના ઉચિતપણે કહે, પણ સાથે રહવા બેઝે નહિ. એ પુણ્યાત્માની મલાહ તો એ જ હોઈ શકે કે—‘કર્મ’ના ઉદયને યોગે આદિત આવી છે, તો તેને સમભાવથી વેઠી લો અને આવી સામગ્રી મળી છે તો ધર્મ એવી રીતિએ કરી લો, કે જેના પરિણામે થોડા જ કાળમાં દુન્યવી સઘળીય આદિતોનો સર્વથા અન્ત આવી જાય અને અનન્ત સુખમાં ઝીલાય. વાત એ છે કે—આ દષ્ટિએ, સાધુઓને દુનિયાની સાથે કટ્ટી છે, દુનિયાદારીની માથે વિગ્રહ છે : એટલે, શ્રી જિનશાસનને પામેલા મહાપુરૂષ જે કોઈ વાત કે વાતો લખે, તેમાં શ્રી જિનાજ્ઞાની આરાધનાનો જ ઉદ્દેશ હોય, પણ એથી વિપરીત એવો બીજો કોઈ પણ ઉદ્દેશ હોય નહિ : અને જો તેવો વિપરીત ઉદ્દેશ હોય, તો તે સાધુ નહિ.

શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ચાર આજ્ઞાઓ : તેમાં પહેલી આજ્ઞા—

“ સાંભળવા યોગ્ય સાંભળો ! ”

શ્રી સમરાદિત્ય નામના કેવલજ્ઞાનીની કથા રચવામાં, કથી શ્રી જિનાજ્ઞાનો અધિકાર છે, એ વસ્તુને દર્શાવવાને માટે, કથાકાર પરમર્ષિ પહેલાં તો ‘ શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ચાર આજ્ઞાઓ છે. ’ એમ કહે છે અને ૫ ચાર આજ્ઞાઓ કથી છે, તે દર્શાવે છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ચાર આજ્ઞાઓને દર્શાવતા, કથાકાર પરમર્ષિ દ્વરમાવે છે કે—

“ સુખદ સોમચ્ચાદં, પસંસદ પસંસણિજ્જાદં ।

પરિહરદ પરિહરિમ્મચ્ચાદં, આયરદ આયરિમ્મચ્ચાદં ॥ ’

શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આ ચાર આજ્ઞાઓ છે. લબ્ય શ્રવેને ઉદ્દેશીને, શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ જે તીર્થની સ્થાપના

કરી છે તેનો, એટલે કે—સઘળીય શ્રી જિનાજ્ઞાઓનો, આ ચાર આજ્ઞાઓમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. આ ચાર આજ્ઞાઓને જે પાળે, તે સંસારમાં રૂલે નહિ. આ ચાર આજ્ઞાઓ જેના હૈયામાં ધરાળર વસી જાય, તે દુઃખના ગમે તેવા પ્રસંગમાં પણ મુઝાય નહિ. આ ચાર આજ્ઞાઓમાં પહેલી આજ્ઞા એ છે કે—
 “સાંભળવા યોગ્ય સાંભળો !” અર્થાત્—એ વાતો સાંભળવાની બંધ કરી દો, કે જે વાતો આત્માના હિતને માટે સાંભળવા લાયક ન હોય : અને, તે વાતો જરૂર સાંભળો, કે જે વાતો આત્માના હિતને માટે સાંભળવી જરૂરી હોય.

જેને મુક્તિને પમાડનારી સમતા જોઈતી હોય, તેને માટે આ જરૂરી છે. અહીં પેલી વાત ધરાળર લાગુ થઈ શકે છે. કયી ?

“આત્મપ્રવૃત્તાવતિજાગરુઃ, પરપ્રવૃત્તૌ વધિરાન્ધમૂઃ”

અને “સદા ચિદાનંદપદોપયોગી ।”

જેને સમતા જોઈતી હોય, તેણે શું કરવું જોઈએ ? કયા 'શુભો' કેળવવા જોઈએ ? તેણે આત્માને માટે હિતકારી પ્રવૃત્તિમાં અપ્રમાદી બની જવું જોઈએ અને જે પ્રવૃત્તિ આત્માને માટે અહિતકારી હોય, તેને સાંભળવાને માટે બહેરા, તેવી વસ્તુઓને જોવાને માટે આંધળા અને તેવી વાતો કરવાને માટે મૂંગા બની જવું જોઈએ, એમ જ્ઞાનિઓ દર્શાવે છે. એ બહેરાપણું, એ અંધાપો અને એ મૂંગાપણું, આત્માને દુણાવનાર નથી : પણ એની સાથે જો આત્મહિતકર પ્રવૃત્તિમાં અપ્રમાદિપણું કેળવાય, તો તે આત્માને

તાર્યા વિના રહે જ નહિ. તમે રોજ શું સાંભળો છો ? આત્માના હિતને કરનારી વાતો સાંભળવામાં તમારા કાન કેટલા તેજ છે ? અને, આત્માના અહિતને કરનારી વાતો સાંભળવાને માટે તો તમે બહેરા જ છો ને ? એવું નથી, પણ એવું બહેરાપણુ લાવવાની ઇચ્છાય છે ખરી ? એ માટે, કાનને બહેરા નહિ કરવા પડે, પણ આત્માને ભગૃત કરવો પડશે. જેનો આત્મા ભગૃત થાય, તે આપોઆપ એવી વાતોને સાંભળવાને માટે બધિર બની જાય. આ માટે કેવા બનવું જોઈએ ? “સદા ચિદાનન્દપરોપયોગી ।” અર્થાત્-સદા મોક્ષ-પદના ઉપયોગવાળા બનવું જોઈએ; અને જો એમ થાય, તો જ એ બહેરાપણુ વગેરે વસ્તુઓ આવે.

ખીલ આજ્ઞા-“પ્રશંસા યોગ્યની પ્રશંસા કરો !”

ખીલ આજ્ઞા એ છે કે-“પ્રશંસા તેની કરો, કે જે પ્રશંસાને યોગ્ય હોય.” જ્ઞાનિઓ ફરમાવે છે કે-કેવળ જીભની ચળ ઉતારવાને માટે ગમે તેવાને પણ સારા કહેવાની પાગલબુદ્ધિ અને ‘એ મને સારો કહે છે એ માટે મારે પણ તેને સારો કહેવો જોઈએ.’-એ જાતિની હેવાનિયત છોડો ! શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનને પામેલો, ભાટ કે ભાંડ હોય નહિ, જેની-તેની પ્રશંસા એ કરે નહિ. એ પ્રશંસા તેની જ કરે, કે જે પ્રશંસાને યોગ્ય હોય ! જેની પ્રશંસા કરવામાં સ્વનું અને પરનું આત્મહિત સમાજેણું હોય, જેની પ્રશંસા કરવાને કારણે કોઈનાય આત્મહિતને નુકસાન થાય તેમ ન હોય, તેની જ પ્રશંસા કરાય.

ત્રીજી આજ્ઞા—“ પરિહરવા યોગ્યનો પરિહાર કરો ! ”

ત્રીજી આજ્ઞા એ છે કે—“ પરિહરવા યોગ્યનો પરિહાર કરો ! ” સાંભળવા યોગ્યને સાંભળ્યા પછીથી, જે જે વસ્તુઓ પરિહરવા યોગ્ય હોય, તે તે વસ્તુઓનો પરિહાર કરવાને માટે ઉદ્યમશીલ બનો. સાંભળ્યું સફળ ક્યારે ? એની જીવનમાં છાયા આવે ત્યારે. એ માટે, જ્ઞાનિઓએ જે જે વસ્તુઓને તજવા જેવી કહી છે, જેના યોગે આત્માનું અનાદિ કાળથી અહિત થઈ રહ્યું છે, તે તે વસ્તુઓને તજો !

ચોથી આજ્ઞા—“ આચરવા યોગ્ય આચરો ! ”

આ પછીથી પણ કાંઈક કરવાનું બાકી રહે છે ને ? તજવા યોગ્યને તજ્યા પછીથી કરવાનું શું ? એ માટે ચોથી આજ્ઞા છે. ચોથી આજ્ઞા કયી છે ? “ આચરવા યોગ્યને આચરો ! ” આત્માના હિતને માટે જે હાનિકર—તેનો ત્યાગ અને આત્માના હિતને માટે જે જરૂરી—તેનો સ્વીકાર. અપ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ અને પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિનો સ્વીકાર. આમાં પણ એ જ વાત આવી ને ? આથી સમજો કે—નિવૃત્તિની સાધનાને માટે, પ્રશસ્ત ભાવપૂર્વકની પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ, એ જ સાચું સાધન છે.

સંસારથી ઉદ્ધિગ્ન બન્યા વિના આ ચાર આજ્ઞાઓનો અમલ થઈ શકે નહિ :

આ ચાર આજ્ઞાઓ થઈ. કયાકાર પરમર્ષિ કરમાવે છે કે—“ હે ભવ્ય જીવો ! સાંભળવા યોગ્યને સાંભળો, પ્રશંસાને યોગ્ય હોય તેની જ પ્રશંસા કરો, તજવા યોગ્ય હોય તેનો ત્યાગ કરો અને આચરવા યોગ્ય હોય તેને

આચરો !” વિચાર કરી જુઓ કે-જે આત્મા જે સાલજવા યોગ્ય હોય તેને જ સાંભળે, જે પ્રશંસા યોગ્ય હોય તેની જ પ્રશંસા કરે, જે તજવા લાયક હોય તેનો ત્યાગ કરે અને જે આચરવા લાયક હોય તેને આચરવા માંડે, તે આત્મા પછી સંમારમાં રહે? એવો આત્મા દૂંક સમયમાં જ મુક્તિએ ગયા વિના રહે નહિ. જ્યાં સુધી સંસારથી ઉદ્ધિગ્ન ન બતાય, ત્યાં સુધી આ ચાર આજ્ઞાઓનું પાલન થવું એ અશક્ય છે. કથાકાર પરમર્ષિ, કથામાં આવતાં પૂર્વે, આ પીઠિકા બાંધી રહ્યા છે. પીઠિકા પણ સંજ્ઞાને લેઈએ ને? કારણ કે-પીઠિકાના બળે તો ભાવજીવનમાં આવવું છે. આ વસ્તુઓ યાદ રહે, તો આજળા આવનારી કથા, આત્મા ઉપર કોઈ અનોખી અસર નિપજાવ્યા વિના રહે નહિ.

કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતાં પહેલાં બે મીનીટ એની હેથાપાઠ્ય-તાદિને વિચારતા બનો :

આ બધું જણાવવા દ્વારા, કથાકાર પરમર્ષિ, એમ જણાવવાને ઈચ્છે છે કે-આ કથાની રચના કુતૂહલથી કરી નથી, પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞાનું પાલન કરવાને માટે અને લબ્ધ જીવોને શ્રી જિનાજ્ઞાનું પાલન કરાવવાને માટે આ કથા રચી છે. જો કે-આ પ્રવૃત્તિ સારી જ છે, પણ એ વાત ખ્યાલમાં રાખી લેવી જોઈએ કે-દેખાવમાં કોઈ પ્રવૃત્તિ ખુરી પણ લાગતી હોય, પરન્તુ તે પ્રવૃત્તિ જો જિનાજ્ઞાનુસારિણી હોય, તો તે સારી જ છે. વસ્તુતઃ, શ્રી જિનાજ્ઞાનુસારિણી પ્રવૃત્તિ ખરાબ હોય જ નહિ. આ

ચાર આજ્ઞાઓ, એ શ્રી જિનશાસન રૂપી મહેલના ચાર પાયા સમાન છે. શ્રી જિનશાસન રૂપી મહેલમાં લેણે વસવું હોય, તેણે આ ચાર પાયાને અવિચળ રાખવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ. સારીય દ્વાદશાંગીમાં આ ચાર વિભાગ સિવાય બીજું કંઈ નથી, એમ વિવેકપૂર્વક વિચારતાં સમજી શકાય તેમ છે. આ ચાર આજ્ઞાઓ સમજવી, એ કઠિન છે કે સહેલી ? આ ચાર આજ્ઞાઓને જે સમજ્યો, તે શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનને સમજ્યો : અને આ ચાર આજ્ઞાઓ મુજબ જે જીવ્યો, તે શાસનમાં જ જીવ્યો. આ ચાર આજ્ઞાઓનો અમલ કરવાનો નિશ્ચય કરે, તો તમારું આવું જીવન ટકે ? આ ચાર આજ્ઞાઓ મુજબ વર્તવાનો નિયમ થાય, તો આજે જે રીતિએ ઘરે જવાય છે, તે રીતિએ ઘરે જવાય ખરું ? અહીં આવ્યા છો તે ઘરે જવાને માટે અહીં આવ્યા છો કે મન થઈ જાય તો અહીં રહેવાને માટે પણ અહીં આવ્યા છો ? ઘર છોડવાને માટે અહીં આવવા જેવી દશા ન આવી હોય અને એ દશા લાવવા જેવી છે—એમ લાગતું હોય, તો બે મીનીટ-વાળા નિયમનો અભ્યાસ કરવા જેવો છે. કોઈપણ કાર્ય કરતાં પહેલાં થોડી જલ્દી વિચાર કરવો કે—આ કરણીય છે કે અકરણીય છે ? અકરણીય લાગ્યા પછી પણ પ્રવૃત્તિ કરવી પડશે, તો આત્મા ડાખતો રહેશે : એથી પાપનો તીવ્ર-ગન્ધ નહિ પડે અને કરણીય કાર્ય કરવામાં નવો ઉત્સાહ પેદા થશે. અકરણીય પ્રવૃત્તિમાં ધીમા પડી જવાય, ઢીલા

પડી જવાય અને કરણીય પ્રવૃત્તિમાં ધસ્યે જવાય, એ સ્થિતિ મેળવવાને માટે આ નિયમ જરૂરી છે. જૈનની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ વિચારહીન હોય ?

સૌ કશા વિચાર વિના કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવું નથી.

એ વિચારની આ વાત નથી. દુન્યવી નફા-તોટો જોવાની આ વાત નથી. વિવેકપૂર્વક વિચાર કરવાની આ વાત છે. ‘જ્ઞાનિઓએ આ કાર્યને કરણીય કહ્યું છે કે અકરણીય કહ્યું છે ? અકરણીય હોય તો મારે કયાં વિના ચાલે તેમ છે કે નહિ ? અને નથી ચાલતું, તો કમનસીબ છું’ કે-મારે આ કરવું પડે છે; તેમ જ જ્ઞાનિઓએ આને કરણીય કહ્યું છે, તો એ કરવામાં હું પાછો ન પડું, યધી શક્તિ અને સામગ્રી આમાં ખચું.’-એ જાતિના વિચારો કરવાની આ વાત છે. જે મીનીટનો એ વિચાર તો, અકરણીય પ્રવૃત્તિને લુચ્છી બનાવી દે અને કરણીય પ્રવૃત્તિમાં આત્માને નવી પ્રેરણા આપે. એ માટે જે મીનીટવાળા નિયમનો અભ્યાસ કરવા જેવો છે. પછી જુઓ કે-છએ મહિને કયો દશા થાય છે ?

સાંભળવા યોગ્ય શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કહેલાં વચનો છે :
એ દૈવી, માનુષી અને મોક્ષના મુખને આપનારાં છે :

હવે અહીં કથાકાર પરમર્ષિ ચાર આજ્ઞાઓનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. સાંભળવા યોગ્યને સાંભળવાનું, પ્રશંસા યોગ્યની પ્રશંસા કરવાનું, તજવા યોગ્યનો ત્યાગ કરવાનું અને આદરવા યોગ્યનો આદર કરવાનું તો કહ્યું; પરંતુ સાંભળવા

યોગ્ય શું શું છે, પ્રશંસાપાત્ર કયી કયી વસ્તુ છે, પરિહરવાને યોગ્ય શું શું છે અને આદરવાને યોગ્ય શું શું છે, એ પણ બતાવવું જોઈએ ને ? કયાકાર પરમર્ષિએ અહીં એ વસ્તુઓનું દિગ્દર્શન પણ કરાવ્યું છે. સાંભળવા યોગ્ય શું છે, એને દર્શાવતાં અહીં કયાકાર પરમર્ષિ દર્શાવે છે કે—

“તત્ત્વ—

સોમશ્વાઈ નગડમર-સ્વિચસુદ્રજળવાઈ અત્યસાગાઈ ।

સવન્તુભાસિબ્રાહ્મ, ભુવણમ્મિ પદ્મિમત્તવાઈ । ”

તેમાં, એટલે કે—‘સાંભળવા યોગ્ય, પ્રશંસવા યોગ્ય, તજવા યોગ્ય અને આચરવા યોગ્ય’—એ ચારમાં, સાંભળવા યોગ્ય શું છે ? કયાકાર પરમર્ષિ દર્શાવે છે કે—જગતમાં જો કોઈ પણ વસ્તુ સાંભળવા યોગ્ય હોય, તો તે શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માનાં કહેલાં વચનો છે. આત્માના હિતને માટે, સાંભળવા લાયક વસ્તુ તરીકે એ જ છે. બીજું સાંભળવું પડે તોયે ક્યવાતે મને સાંભળવું. એમ થાય કે—‘ક્યારે એવો પ્રસંગ આવે કે બ્યારે શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માનાં વચનો માત્ર જ સાંભળવાને મળે અને બીજું કંઈ પણ સાંભળવાને ન મળે.’ એવો દિવસ ક્યારે આવે, એવી અંખના શ્રાવકને પણ હોય કે નહિ ? એ દશા આવવી જોઈએ કે—બીજાં વચનો કદાચ કાને આવી પડે, તોય એની અંતરમાં જોટી અસર થાય નહિ. ઘરમાં કુટુંબિઓને પણ કહેવું કે—‘એવી વાત કરો કે જે શાસનને અનુસરતી હોય. છેવટ, જે વાત શાસનને બાધ કરનારી હોય, તેવી વાત તો કહેશો જ નહિ.’ આવું ઘરે જઈને કહેશો ને ?

જ્ઞાનિઓ ફરમાવે છે કે-શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માનાં કહેલાં વચનો સાંભળવા યોગ્ય છે, છતાં એ રોજ નિયમિત અ-
રુખસિતપણે સાંભળવાની જેવી જોઈએ તેવી ઈચ્છા નથી
થતી, તો એ દશા કયી ? શ્રી જિનવાણીના શ્રવણુ વિનાનો
એક પણ દિવસ જવો જોઈએ નહિ : અને જે દિ' શ્રી
જિનવાણીનું શ્રવણુ ન મળે કે ન થાય, તે દિ' એન પડવું
જોઈએ નહિ. શાસ્ત્ર કહે છે કે-જ્યાં શ્રી જિનવાણીનું શ્રવણુ
કરવા વગેરેની સામગ્રી જ ન હોય, ત્યાં શ્રાવકે વસવું જોઈએ
નહિ. શ્રી જિનવાણીના શ્રવણુ વિનાનો દિવસ જાય જ નહિ,
એવા સ્થળે પણ વસી શકાય છે ને ? એવા ધર્માત્મા બનેા,
તો એ સર્વથા અશક્ય નથી. આમ છતાં પણ, દેહાય એ
ન જ બને, તો તેનું હૃદયમાં દુઃખ ધરે. ત્યારે સાંભળવા
યોગ્ય એક જ વસ્તુ છે. કયી ? શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ
કહેલાં વચનો ! કેમ ? જે કાંઈ સાઈ છે, તે એમાં છે. જે
સાઈ નથી, તે શાથી ? શ્રી જિનવચનમાં નથી માટે ! આથી,
પરમ ઉપકારી. કથાકાર પરમર્ષિ ફરમાવે છે કે-સઘળાં
સુખોને પેદા કરનાર શ્રી જિનવચનો છે. શ્રી જિનવચનોના
સુખને જે અનુભવે, તે સુખિતએ ગયા વિના રહે નહિ.
સુખિતએ ન જાય ત્યાં સુધી, એ ઈચ્છે નહિ તોય, માનુષી
સુખો અને દેવતાઈ સુખો, એનો પીછો છોડે નહિ ! છતાં
પણ પૂણીએ છે કે-જેમ જેમ માનુષી અને દેવતાઈ સુખો
એને મળે, તેમ તેમ એની એ પ્રત્યેની અરૂચિ વધતી જાય;
અને જેમ જેમ અરૂચિ વધતી જાય, તેમ તેમ સુખિત નજદીક

આવતી જાય. આથી સમજો કે—શ્રી જિનવચન જેના હેડે વચ્ચાં, તેના અશુભ દિન ગયા અને શુભ દિન આવ્યા. ત્યારે કહો કે—‘મારું ચાલે તો મારા નોકર, મારા આશ્રિત અને મારું કુટુંબ શ્રી જિનવચનથી વિરૂદ્ધ જોલેનાર રહે નહિ—એવી યોજના હું કરું !’ જે કુળમાં શ્રી જિનવચનના ધ્વનિ જ નહિ, તે કુળ કેવાં ? જો કુળ એવાં હોય ? કથા-કાર પરમર્ષિ દ્વરમાવે છે કે—એ વચનો અર્થસાર છે. એ વચનો ગંભીર અર્થોથી ભરેલાં છે : અને એથી ત્રણેય ભુવનમાં એનો યશ પ્રતિષ્ઠિત થયેલો છે. અદ્ય કાળમાં મુક્તિગામી આત્માઓને, લઘુકર્મી આત્માઓને એ વચનો રૂચ્યા વિના રહેતાં નથી. જે આત્માઓને મુક્તિની અભિલાષા હોય, તે આત્માઓએ સમજવું જોઈએ કે—સાંભળવા યોગ્ય શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કહેલાં વચનો છે અને એથી તે આત્માઓએ એના શ્રવણને ચૂકવું જોઈએ નહિ. આથી, કથા-કાર પરમર્ષિએ દ્વરમાવ્યું કે—“સાંભળવા યોગ્ય શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહેલાં વચનો છે, કારણ કે—એ વચનો નરલોકના સુખનાં, અમર લોકના સુખનાં તથા શિવસુખનાં જનક છે : તેમ જ, અર્થસાર છે અને ભુવનમાં પ્રતિષ્ઠિત યશવાળાં છે !”

પ્રશંસાને પાત્ર કોણ ?

આ રીતિએ ‘સાંભળવા યોગ્ય શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ દ્વરમાવેલાં વચનો છે.’—એવું પહેલી આજ્ઞાને અંગે જણાવ્યા બાદ, બીજી આજ્ઞા જે પ્રશંસાચોગ્યની પ્રશંસા કરવી તે

છે, તેને અંગે પ્રશંસાને પાત્ર ક્યી ક્યી વસ્તુઓ છે, તેને દર્શાવતા કથાકાર પરમર્ષિ અહીં ફરમાવે છે કે—

“ તાદં ચિય વિવુદ્ધાણ પસંસણિજ્ઞાદં તદ્દ ય જા દં ચ ।
તદ્દિ ચિય મણિમાદં, સમ્મત્ત-નાણ-ચરણાદં ॥”

આત્મહિતની દૃષ્ટિએ, જે વસ્તુ સાલગવા યોગ્ય હોય, તે પ્રશંસાને યોગ્ય પણ હોય જ. આપણે જોયું કે—સાંભળવા યોગ્ય શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહેલાં વચનો છે ! પ્રશંસવાને યોગ્ય પણ, શ્રી વીતરાગ પરમાત્માએ કહેલા વચનો છે અને એથી જ શ્રી વીતરાગ પરમાત્માનાં વચનોએ જ ફરમાવેલ જે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર, એ પણ પ્રશંસાને પાત્ર છે. સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર—એ ત્રણેય આત્માના ગુણો છે આત્માના એ ગુણો પ્રશંસવા યોગ્ય છે, માટે એ ત્રણને ધરનારા પુણ્યાત્માઓ પણ પ્રશંસવા યોગ્ય ઠરે છે.

રત્નત્રયીની અનુપમ પ્રકારે આગધના કરવા દ્વારા અજોડ સામર્થ્યને કેળવીને, જે આત્માઓએ રત્નત્રયીને શ્રવનમાં એકમેક કરી દીધી તથા જગતના શ્રવેના કટ્યાણને માટે રત્નત્રયી રૂપ મોક્ષમાર્ગને જે આત્માઓએ સ્વતન્ત્રપણે પ્રદર્શિત કર્યો, તે શ્રી અરિહંતદેવો પ્રથમ કક્ષાએ પ્રશંસાપાત્ર છે.

અનંતજ્ઞાનિઓની આજ્ઞા સુજ્ઞાન રત્નત્રયીની આરાધના કરવા દ્વારા, જે આત્માઓએ પોતાના આત્માની સાથે અનાદિકાળથી લાગેલા કર્મમળને દૂર કર્યો અને જે આ-

આવતી હતી. આથી સમજો કે-શ્રી જિનવચન જેના હૈડે વસ્યાં, તેના અશુભ દિન ગયા અને શુભ દિન આવ્યા. ત્યારે કહો કે-‘મારૂં ચાલે તો મારા નોકર, મારા આશ્રિત અને મારૂં કુટુંબ શ્રી જિનવચનથી વિરૂદ્ધ બોલનાર રહે નહિ-એવી યોજના હું કરૂં!’ જે કુળમાં શ્રી જિનવચનના ધ્વનિ જ નહિ, તે કુળ કેવા? જોન કુળ એવા હોય? કથા-કાર પરમર્ષિ કરમાવે છે કે-એ વચનો અર્થસાર છે. એ વચનો ગંભીર અર્થોથી ભરેલા છે અને એથી ત્રણેય ભુવનમાં એનો યશ પ્રતિષ્ઠિત થયેલો છે અદ્ય કાળમાં મુક્તિગામી આત્માઓને, લઘુકર્મી આત્માઓને એ વચનો રૂચ્યા વિના રહેતા નથી. જે આત્માઓને મુક્તિની અભિલાષા હોય, તે આત્માઓએ સમજવું જોઈએ કે-માંભળવા યોગ્ય શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કહેલાં વચનો છે અને એથી તે આત્માઓએ એના શ્રવણને ચૂકવું જોઈએ નહિ. આથી, કથાકાર પરમર્ષિએ કરમાવ્યું કે-“સાંભળવા યોગ્ય શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહેલા વચનો છે, કારણ કે-એ વચનો નરલોકના સુખનાં, અમર લોકના સુખનાં તથા શિવસુખનાં જનક છે. તેમ જ, અર્થસાર છે અને ભુવનમાં પ્રતિષ્ઠિત યશવાળાં છે!”

પ્રશંસાને પાત્ર કોણ ?

આ રીતિએ ‘સાંભળવા યોગ્ય શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કરમાવેલાં વચનો છે.’-એવું પહેલી આસાને અ ગે જણાવ્યા બાદ, બીજી આસા જે પ્રશંસાચોગ્યની પ્રશંસા કરવી તે

છે, તેને અંગે પ્રશંસાને પાત્ર કયી કયી વસ્તુઓ છે, તેને દર્શાવતાં કથાકાર પરમર્ષિ અહીં દેરમાવે છે કે-

“તદ્ ચિય વિવુદ્ધાણ પસંસણિજ્ઞાઈં તહ ચ જા ઈં ચ ।
તદ્દિ ચિય મણિમાઈં, સમ્મત્ત-નાણ-ચરણાઈં ॥”

આત્મહિતની દૃષ્ટિએ, જે વસ્તુ સાંભળવા યોગ્ય હોય, તે પ્રશંસાને યોગ્ય પણ હોય જ. આપણે જોયું કે-સાંભળવા યોગ્ય શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહેલાં વચનો છે ! પ્રશંસવાને યોગ્ય પણ, શ્રી વીતરાગ પરમાત્માએ કહેલાં વચનો છે અને એથી જ શ્રી વીતરાગ પરમાત્માનાં વચનોએ જ દેરમાવેલ જે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર, એ પણ પ્રશંસાને પાત્ર છે. સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર-એ ત્રણેય આત્માના ગુણો છે. આત્માના એ ગુણો પ્રશંસવા યોગ્ય છે, માટે એ ત્રણને ધરનારા પુણ્યાત્માઓ પણ પ્રશંસવા યોગ્ય ઠરે છે.

રત્નત્રયીની અનુપમ પ્રકારે આગધના કરવા દ્વારા અનોક સામર્થ્યને કેળવીને, જે આત્માઓએ રત્નત્રયીને જીવનમાં એકમેક કરી દીધી તથા જગતના જીવોના કલ્યાણને માટે રત્નત્રયી રૂપ મોક્ષમાર્ગને જે આત્માઓએ સ્વતન્ત્રપણે પ્રદર્શિત કર્યો, તે શ્રી અરિહંતદેવો પ્રથમ કક્ષાએ પ્રશંસાપાત્ર છે.

અનંતજ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ રત્નત્રયીની આરાધના કરવા દ્વારા, જે આત્માઓએ પોતાના આત્માની સાથે અનાદિકાળથી લાગેલા કર્મબળને દૂર કર્યો અને જે આ-

તમાઓ શ્રી સિદ્ધિગતિને પામ્યા, તે શ્રી મિદ્ધ લગવન્તો પણુ બીજે નંબરે પ્રશંસાપાત્ર છે

રત્નત્રયીના આરાધક બનીને, એ રત્નત્રયીનો પ્રચાર કરવાનું જે આત્માઓએ બીડું ઝડપ્યું છે અને જેઓ શ્રી તીર્થંકરદેવોની ગેરહાજરીમા શાસનના ચિરતાજ પદે રહીને શાસનનું અબાધિતપણે પ્રવર્તન કરી તથા કરાવી રહ્યા છે, તે શ્રી આચાર્યલગવન્તો પણુ ત્રીજે નંબરે પ્રશંસાપાત્ર છે.

શ્રી આચાર્યલગવન્તોની નિશ્રામા રહીને શ્રી જિનેશ્વરદેવોનાં વચનોને બાણી, હૃદયમાં પચાવી, રત્નત્રયીના આરાધનપૂર્વક જે આત્માઓ રત્નત્રયીના જ્ઞાનનું દાન દેનારા છે, તે શ્રી પાઠકલગવન્તો પણુ ચોથે નંબરે પ્રશંસાપાત્ર છે.

રત્નત્રયીની આરાધનાની પ્રતિજ્ઞા સ્વીકારી, રત્નત્રયીની આરાધનામાં રક્ત રહેવા સાથે, જગતમાં રત્નત્રયીની આરાધના કરવા ઈચ્છતા આત્માઓને યથાયોગ્ય પ્રકારે સહાય કરનારા સાધુઓ પણુ, પાંચમા નંબરે પ્રશંસાપાત્ર છે.

આ પછી, રત્નત્રયીને પામવાની અલિલાપાવાળાં, રત્નત્રયીની આરાધનામાં જ આત્માનો નિસ્તાર છે—એમ માનનારાં, રત્નત્રયીના આરાધક આત્માઓની સેવામાં રક્ત રહેનારાં, સંસારમાં રહેવા છતાંય સંસારને ખૂરો માનનારાં, સંસારને ઘોડવાની પેરવીમાં પડેલાં અને શક્યમાં

પ્રવૃત્તિનાં મનોભાવવાળાં તથા અશક્યમાં સદ્દેહણા ભેગી દશાવાળાં શ્રાવક-શ્રાવિકા પણ તે પૂરતાં પ્રશંસાને પાત્ર છે.

એ જ રીતિએ, રત્નત્રયી રૂપ શુદ્ધ મોક્ષમાર્ગની સન્મુખ બનેલા આત્માઓ પણ, તે પૂરતા પ્રશંસાપાત્ર છે. જેમનું જીવન એવું બની ગયું હોય કે-લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલા માર્ગને ઝટ પામી શકે. રત્નત્રયી રૂપ મોક્ષમાર્ગની સન્મુખ મનોદશાવાળા : બાણે-અન્તણે શ્રી વીતરાગ પરમાત્માના વચનને સામાન્ય પ્રકારે અનુસરવાનું જેમનું જીવન બન્યું છે એવા : જે જીવનમાં શ્રી વીતરાગના સિદ્ધાંતની છાયા જણાય છે ! એવા આત્માઓ પણ, એ પૂરતા પ્રશંસાપાત્ર છે. પણ પ્રશંસા કરતાં ચક્રોર બનવું લેઈએ. પ્રશંસા એવી જ રીતિએ થાય, કે જેથી એ આત્મા માર્ગ પામે અને બીજા પણ આત્માઓ માર્ગ પામે : કેઈ પણ આત્મા ઉન્માર્ગે ચઢી જાય-એવી પ્રશંસા નહિ ફરવી લેઈએ ! પ્રશંસા કરવામાં પણ વિવેક લેઈએ છે. કેઈ પણ પ્રકારના ધર્મમાં વિવેક વિના ચાલે એવું છે ? નહિ જ.

સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માઓને માટે એ છાપ હોવી લેઈએ કે-
એ પ્રશંસા જેની તેની અને જેમ તેમ કરે નહિ :

આથી સિદ્ધ થાય છે કે-શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહેલાં વચનો, એ વચનોએ જ કહેલાં સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર રૂપ રત્નત્રયી, શ્રી અરિહંત પર-

માત્મા, શ્રી મિદ્ધ પરમાત્મા, શ્રી આચાર્યલગવાન, શ્રી ઉપાધ્યાયલગવાન, શ્રી આધુલગવાન, શ્રાવક-શ્રાવિકા અને મોક્ષમાર્ગની સન્મુખ બનેલા આત્માઓ-એ સિવાય આ દુનિયામાં જીજ્ઞા કોઈ પણ વસ્તુ વસ્તુતઃ પ્રશંસાને પાત્ર નથી. લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવના શામનને પામેલો પ્રશંસા કરે, તો તે આટલાની જ કરેઃ પણ એ સિવાયની વસ્તુઓની પ્રશંસા કરે નહિ. રત્નત્રયીમાં જેમ રત્નત્રયીના ધારક આદિ આત્માઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે, તેમ રત્નત્રયીને પમાડનારી તરીકે જ્ઞાનિઓએ વિહિત કરેલી સઘળી જ સામગ્રીનો પણ તેમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. અર્થાત્-રત્નત્રયીને પમાડનારી સામગ્રી પણ પ્રશંસાપાત્ર છે. શ્રી વીતરાગદેવનો અનુયાયી બનેલો, જેની-તેની પ્રશંસા કરે જ નહિ. શ્રી વીતરાગ પરમાત્માનો અનુયાયી જો પ્રશંસા કરે, તો તે જ આત્માઓની કરે, કે જે આત્માઓ કાં સિદ્ધ થયા હોય, કાં સિદ્ધ થવાની તૈયારીમાં હોય, કાં સિદ્ધ થવાને માટે પ્રયત્નશીલ બન્યા હોય ! કાં સિદ્ધ થવાના સાધનને બતાવનાર હોય, કાં એ સાધનને સેવનાર હોય અથવા તો એ સાધનના અર્થી હોય કે એની સન્મુખ દશાને પામેલા હોય. જ્યાં શ્રી વીતરાગના શાસનની છાયા નહિ, ત્યાં શ્રી વીતરાગ પરમાત્માના અનુયાયીની પ્રશંસા હોય જ નહિ ને ? સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માઓને માટે તો, એ છાપ હોય કે-એ પ્રશંસા જેની-તેની કરે નહિ તેમ જ એ જે પ્રશંસા કરે, તે જેમ તેમ પણ કરે નહિ. એટલે કે-પ્રશંસા કરવામાં પણ સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા વિવેકને ચૂકે નહિ.

કયી પ્રશંસા સ્વપરહિતની માધક બનવાને બદલે
સ્વપરહિતની માધક બને ?

પ્રશંસામાં ત્રણ વસ્તુ બને. ગુણની અનુમોદના, ઇતિગેને ગુણિનો પરિચય અને એથી ઇતિરોમાં ગુણોની ઉચિ ઉત્પન્ન થવી તે. જેમાં વાસ્તવિક કોટિના ગુણની અનુમોદના હોય નહિ અને જે પ્રશંસા ઇતિરોમાં ગુણી તથા ગુણ પ્રત્યે બહુમાન ઉત્પન્ન કરનારી હોય નહિ, તે પ્રશંસા સ્વપરહિતની માધક થવાને બદલે સ્વપરહિતની ધાતક પણ બને, એ સ્વાભાવિક છે. ગુણ કયા, એ ભૂલશે નહિ. સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર. એ ત્રણ ગુણોને પમાડનારી, ખીલવનારી અને એ ત્રણ ગુણો પ્રત્યે અભિરુચિ ઉત્પન્ન કરનારી પ્રશંસા હોવી જોઈએ. એ મિવાયની પ્રશંસા, એટલે કે-એથી વિપરીત પ્રકારના ક્ષણે ઉત્પન્ન કરે તેવી પ્રશંસા, ઉન્માર્ગને પુષ્ટ બતાવનારી છે ! આથી સમજવું જોઈએ કે-શ્રી વીતરાગના શાસનને પામેલા આત્માની પ્રશંસા, એ પણ સ્વપરના અવગુણોને ટાળવાનું અને વાસ્તવિક કોટિના ગુણોને પેદા કરવાનું ઉત્તમ પ્રકારનું સાધન છે. એનો વિવેકહીનપણે યથેચ્છ ઉપયોગ થાય નહિ.

પ્રશંસાનો હેતુ :

જે આત્માઓ, ગુણાવગુણની વૃદ્ધિહાનિનો ખ્યાલ રાખ્યા વિના પ્રશંસા કરે છે, તેઓ વસ્તુતઃ પ્રશંસા નથી કરતા, પણ ભાટાઈ કરે છે એવી ભાટાઈ કરનારાઓ, જેમ પોતાના આત્માને દૂખાવે છે, તેમ બીજાઓના આત્માઓને પણ

દૂષાવનારા બને છે. પોતાની જાતને સારા કહેવડાવવાના ધરાદે, ગમે તેની ગમે તેવી પ્રશંસા કરનારાઓ, સ્વપરના હિતને હણનારાઓ છે. પ્રશંસાનો હેતુ એ જ હોઈ શકે કે-શુભો પમાડવા અને પમાએલા શુભોને ખીલવવા. આજે શુભ-પ્રશંસાના નામે પણ જગતમાં કારમો અનર્થ મચી રહ્યો છે. શુભ કેને કહેવાય અને અવશુભ કેને કહેવાય, એના વાસ્તવિક લાન વિનાના આત્માઓ, આજે, શુભી આત્માઓની પ્રશંસાર્થી વિમુખ બની ગયા છે અને શુભાલાસોની પ્રશંસામાં શુભતાન બની ગયા છે. જે આત્માઓ વિવેક-પૂર્વક આત્માના હિતની દૃષ્ટિએ વિચાર કરે, તેઓને જ આ સ્થિતિનો સાચો ખ્યાલ આવે તેમ છે : અને તો જ તેઓ એવી સ્વપરહિતઘાતક પ્રવૃત્તિથી બચી શકે તેમ છે.

પ્રશંસા કરતાં મિથ્યા મતને પુષ્ટિ મળે નહિ,
તેની કાળજી સખવી જોઈએ :

આથી, કોઈની પણ પ્રશંસા સાંભળીને દોરવાતાં પહેલાં જરા ધોલજો. જોજો કે-એ પ્રશંસા યોગ્યની છે કે નહિ ? અને પ્રશંસાને યોગ્યની પણ એ પ્રશંસા યોગ્ય રૂપમાં છે કે નહિ ? જેની તે પ્રશંસા કરે છે, તેનામાં વાસ્તવિક કોટિના શુભો છે કે નહિ ? સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર, એ આત્માના શુભો છે. એ મોક્ષમાર્ગ છે. જેનામાં મોક્ષની અને મોક્ષમાર્ગની શ્રદ્ધા ન હોય તેમ જ જે ધર્મનાં તરવોના સ્વરૂપથી પરાડ્મુખ બનીને ધર્મના નામે અધર્મની પ્રવૃત્તિમાં દુનિયાના જીવોને જોડી રહ્યો

હોય, તેવો કોઈ પણ હોય, પણ શ્રી વીતરાગ પરમાત્માના અનુયાયિને માટે તે પ્રશંસાપાત્ર નથી જ. જેની પ્રશંસાથી સાચા ગુણિઓ પ્રત્યે અને સાચા ગુણો પ્રત્યે જગતના હવે બેદરકાર બને, તેની પ્રશંસા તારનારી નથી, પરંતુ ડૂળાવનારી છે. પ્રશંસાને યોગ્યની પણ પ્રશંસા કરતાં, કોઈ પણ રીતિએ મિથ્યા મતને પુષ્ટિ મળી જાય નહિ, તેની અવશ્ય કાળજી રાખવી જોઈએ.

સાંભળવા યોગ્યને સાંભળવાનો નિયમ હોય તો પ્રશંસા કોની થાય અને કોની ન થાય તે સમજી શકાય :

આ શાસનને પામેલા આત્માઓ, દુનિયા જેને સારો માને તેને સારો માનનારા હોતા નથી કે તેની પ્રશંસા કરનારા હોતા નથી; પરંતુ, જ્ઞાનિઓએ સારાપણનાં જે જે લક્ષણો દર્શાવ્યાં છે, તે તે લક્ષણો જેનામાં હોય છે, તેને જ સારો માનનારા અને તેને જ પ્રશંસવાને યોગ્ય માનનારા હોય છે. એટલે, જો સાંભળવા યોગ્યને સાંભળવાનો નિયમ હોય, તો કોની પ્રશંસા થાય અને કોની પ્રશંસા ન થાય, કેમ પ્રશંસા થાય અને કેમ પ્રશંસા ન થાય, એનો વિવેક આવ્યા વિના રહે નહિ. આને માંભળવા યોગ્યને સાંભળવા પ્રત્યે બેદરકારી આવી છે. એથી, સાચી પ્રશંસાપાત્ર વસ્તુઓની તથા સાચા પ્રશંસાપાત્ર આત્માઓની પ્રશંસાથી વંચિત રહેવાય છે : તેમ જ, પ્રશંસાપાત્ર નહિ એવી વસ્તુઓની, આત્મહિતને માટે હાનિકર એવી વસ્તુઓની તથા વસ્તુતઃ અવગુણી આત્માઓની પ્રશંસામાં મોટે ભાગે રૂઝ્યા-પૂઝ્યા રહેવાય છે અને એથી અવગુણો વધત જાય છે. અવગુણોને ટાળવા હોય, ગુણોને પામવા હોય,

ગુણોને પામીને ખીલવવા હોય અને ખીલ આત્માઓ પણ ગુણોને પામે-એમ કરવું હોય, તો પ્રશંસાને યોગ્યની જ પ્રશંસા કરવાનો નિમય ગ્રહણ કરવો જોઈએ : અને, એ માટે સાંભળવા યોગ્યને સાંભળવા પ્રત્યે આવેલી જેદરકારીને દેશવટો દઈ દેવો જોઈએ.

જેમાં રત્નત્રયીની પુષ્ટિ નહિ તે પ્રશંસા ગુણ રૂપ નહિ :

આથી, સમજી લો કે-સગવાન શ્રી જિનેન્દ્રદેવના શાસનને પામેલાને માટે, આત્મકલ્યાણના અર્થી બનેલા આત્માને માટે, પ્રશંસાપાત્ર ગું છે ? કયાકાર પરમર્ષિ એ જણાવતાં ફરમાવે છે કે-“પંડિત જનોને માટે શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ પ્રરૂપેલાં તે વચનો જ પ્રશંસનીય છે, કે જે સાંભળવા યોગ્ય છે : તેવી જ રીતિએ, શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ પ્રરૂપેલાં વચનોએ જ કહેલ સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન અને ચારિત્ર પ્રશંસનીય છે.” આથી સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે-શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્મા, શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ ફરમાવેલો રત્નત્રયી રૂપ મોક્ષમાર્ગ, એ મોક્ષમાર્ગને જ એક આરાધ્ય તથા ઉપાદેય માનીને, યથાશક્તિ એની આરાધના કરનારાઓ કે એની આરાધનાની સન્મુખ બનેલા આત્માઓ સિવાય, અન્ય કોઈ પણ વસ્તુ અગર તો વ્યક્તિ, વાસ્તવિકપણે પ્રશંસાપાત્ર નથી : એટલું જ નહિ, પણ તેવી અન્ય વસ્તુ કે વ્યક્તિની પ્રશંસા, એ સ્વને માટે અને પરને માટે પણ હિતકર નહિ પણ અહિતકર છે : અર્થાત્-જે પ્રશંસામાં સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર રૂપ મોક્ષમાર્ગની પુષ્ટિ ન થતી હોય, એ પ્રશંસા ગુણ રૂપ નથી.

જે આત્માઓ દુર્ગતિથી ગભરાતા હોય તેઓએ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય અને યોગના પરિત્યાગમાં પ્રમાદી નહિ બનવું :

આ રીતિએ, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ચાર આજ્ઞાઓમાંથી પહેલી જે આજ્ઞાઓને અંગે, કથાકાર પરમર્ષિ, સ્પષ્ટીકરણ કરી આવ્યા. પહેલી આજ્ઞા એ હતી કે- “સાંભળવા યોગ્યને સાંભળો.” આથી સાંભળવાને યોગ્ય શું છે, તે દર્શાવી ગયા : જીજ્ઞ આજ્ઞા એ હતી કે- “પ્રશ્નસાને યોગ્યની પ્રશ્નમા કરો” આથી પ્રશ્નમાને યોગ્ય શું છે, તે દર્શાવી ગયા. હવે આવી ત્રીજી આજ્ઞા. ત્રીજી આજ્ઞા એ હતી કે- “પરિહરવા યોગ્યને પગિહરો.” આથી પરિહરવા યોગ્ય કયી કયી વસ્તુઓ છે, એ દર્શાવવાને માટે અહીં કથાકાર પરમર્ષિ ફરમાવે છે કે—

“ પરિહરિમગ્નાઈ તદ્વા, કુગર્હવાસસ્ત દ્વેઝમૂમાઈં ।

મિચ્છત્તમાઈમાઈં, લોગવિવદ્દાઈં ય તદ્દેવ ॥ ”

“ તથા, કુગતિવામના હેતુભૂત એવાં મિથ્યાત્વાદિ પાપો અને એ જ રીતિએ લોકવિરુદ્ધ કાર્યો, એ પગિહરવા યોગ્ય છે ”—એમ જ્ઞાનિઓ ફરમાવે છે. મિથ્યાત્વાદિ પાપો, એ કુગતિના વામનાં હેતુભૂત હોવાથી, તેનો કલ્યાણના અર્થી આત્માએ પરિત્યાગ કરવો, એ જરૂરી છે આશ્રવનાં કારણો કયાં ? મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય અને યોગ, એ ચાર ને ? એ ચાર દુર્ગતિમાં ઘસડી જનારાં છે. જે જે આત્માઓ દુર્ગતિમાં ગયા, જાય છે અને જશે, તે શાના પ્રતાપે ? આ ચારના પ્રતાપે. આથી સ્પષ્ટ છે કે—જે આત્માઓ

દુર્ગતિથી ગભરાતા હોય અને દુર્ગતિમાં જવાનું બંધ થઈ જાય એવી પરમ દશાને પામવાને ઈચ્છતા હોય, તે તે આત્માઓએ આ ચારનો પરિત્યાગ કરવામાં પ્રમાદી બનવું જોઈએ નહિ. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય અને યોગ—એ ચાર દુર્ગતિનાં કારણો હોવાથી, જ્ઞાનિઓએ, એ ચાર પરિહરવા યોગ્ય છે—એમ ફરમાવ્યું છે. દુર્ગતિની ગભરામણ અને આ ચારમાં મોજપૂર્વક પ્રવૃત્તિ, એ બેનો મેળ કેમ જામે ? દુર્ગતિથી ગભરાયે દુર્ગતિમાં જવાનું નહિ રોકાય, પણ દુર્ગતિમાં ઘસડી જનારાં કારણોથી અજગા રહેવાશે તો જ દુર્ગતિમાં જવાનું રોકાશે, એ વાત વિવેકિઓ સહેજે સમજી શકે તેમ છે. મિથ્યાત્વ કોને કહેવાય ? સ્વમાં પરબુદ્ધિ અને પરમાં સ્વબુદ્ધિ, એ મિથ્યાત્વ છે. આત્મા, આત્માના ગુણો અને આત્માના ગુણોને ખીલવનારી જે સામગ્રી, તે સિવાયની વસ્તુઓમાં સ્વબુદ્ધિ તથા આત્મા, આત્માના ગુણો અને આત્માના ગુણોને ખીલવનારી જે સામગ્રી, તેમાં પરબુદ્ધિ—એ મિથ્યાત્વ છે. મિથ્યાત્વ ગયા વિના, સમ્યક્ત્વ આવે નહિ. આત્મા, આત્માના ગુણો અને એ ગુણોને ખીલવનારી જે સામગ્રી—તેમાં સ્વબુદ્ધિ અને તે સિવાયની બાકી વસ્તુઓમાં પરબુદ્ધિ—એ જાતિનો જે વિવેક, તે સમ્યક્ત્વ. મિથ્યાત્વ એ દુર્ગુણ અને સમ્યક્ત્વ એ સદ્ગુણ. મિથ્યાત્વ દુર્ગતિનું કારણ અને સમ્યક્ત્વ મોક્ષનું કારણ. આત્મા, આત્માના ગુણો અને એ ગુણોને ખીલવનારી સામગ્રી, તે સિવાયનું બધું પર—એવા વિવેકને જે આવવા ન દે, તે મિથ્યાત્વ. એવા મિથ્યાત્વને ઉદેશીને જ્ઞાનિઓ

કરમાવે છે કે-‘દુર્ગતિવાસમાં હેતુબૂત એવું મિથ્યાત્વ, એ અવશ્ય પરિહરણીય છે.’ મિથ્યાત્વ પછી અવિરતિ. અવિરતિ એટલે હિંસકપણાદિની પ્રવૃત્તિથી વિરામ નહિ પામવો તે. અવિરતિ કેટલા પ્રકારની ? બાર. કયા કયા ? પ્રાણુતિપાત, મૃધાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિગ્રહ-એ પાંચ તથા રાત્રિભોજન, એ અવિરતિના પહેલા છ પ્રકારો છે બીજા છ પ્રકારો કયા ? પાચેય ઇન્દ્રિયોને અને મનને તાબે થવું, તે બીજા છ પ્રકારો છે. એમ છ ને છ બાર પ્રકાર અવિરતિના છે અને તે પણ મિથ્યાત્વની જેમ તજવા યોગ્ય છે જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ ઉદયમા હોય, ત્યાં સુધી આ બારેય પ્રકારની અવિરતિ આત્માને વસ્તુતઃ ખટકે નહિ અવિરતિ જો અવિરતિ તરીકે ખરેખર ખટકતી હોય, તો માનવું કે-સમ્યક્ત્વ છે અગર તો સમ્યક્ત્વની સન્મુખ દશા છે. અવિરતિને તજાય નહિ-એમ અને અને વિરતિનો સ્વીકાર કરી શકાય નહિ-એમ પણ બને; મિથ્યાત્વના પરિહારની સાથે જ બધાઓ અવિરતિનો પરિહાર પણ કરી જ શકે અગર તો કરે જ-એવો નિયમ નથી; વિરતિનો સ્વીકાર ન પણ કરી શકે; પરંતુ, મિથ્યાત્વ જાય અને સમ્યક્ત્વ આવે, એટલે અવિરતિ ખટકે તો ખરી જ. તમને અવિરતિ ખટકે છે કે નહિ ?, એ વિચારી લુઓ. પછી કપાય. મિથ્યાત્વને અને અવિરતિને આધીન બનીને અથવા તો અવિગતિને પોષવાને માટે જે ક્રોધ કરાય, જે માન કરાય, જે માયા સેવાય અને જે લોભ થાય, તે અપ્રશસ્ત કપાય કહેવાય. આત્માના ગુણોને પ્રગટવામાં વિઘ્ન રૂપ એવા એ કપાયો

પણ તજવા યોગ્ય છે. મિથ્યાત્વમાં અને અવિરતિમાં મનનો ઉપયોગ થાય, વચનનો ઉપયોગ થાય અને કાયાનો ઉપયોગ થાય, તે અપ્રશસ્ત યોગ. આવા પ્રકારની યોગોની જે પ્રવૃત્તિ, તે પણ તજવા યોગ્ય છે.

લોકવિરુદ્ધ કાર્યો અને લોક જે કાર્યોનો વિરોધ કરે તેવાં કાર્યો—એ બે વચ્ચેના ભેદને સમજવાની જરૂર :

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય અને યોગ—એ જેમ પરિહરવા યોગ્ય છે, તેમ લોકવિરુદ્ધ એવાં કાર્યો પણ પરિહરવા યોગ્ય છે. પરિહરવા યોગ્ય એવાં જે લોકવિરુદ્ધ કાર્યો, તે કયાં કયાં કહેવાય છે, એ પણ ખાસ સમજી લેવા જેવું છે. જે જે કાર્યોનો લોક વિરોધ કરે, તે તે કાર્યો ન કરવાં, એવો આનો અર્થ કરવો, તે અજ્ઞાન છે. આ વિષે ઘણી વાર વિસ્તારથી કહેવાઈ ગયું છે. અજ્ઞાન અને મિથ્યામતિ લોકના વિરોધને આધીન થઈ જઈને બે સારી પણ ક્રિયાને તણ દેવામાં આવે, તો કોઈ પણ આત્મા સુક્રિતને પામી શકે જ નહિ. કોઈ કાળ એવો આવ્યોય નથી અને આવવાનોય નથી, કે જે કાળમાં મિથ્યામતિ આત્માઓના કરતાં સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માઓની સંખ્યા વધારે હોય. ગાઢ મિથ્યાત્વમાં ફસેલા આત્માઓને, અનન્તજ્ઞાનિઓએ વિહિત કરેલી અને લવ્યાત્માઓ દ્વારા આત્મકલ્યાણની અભિલાષથી આચરાતી ક્રિયાઓ અબ્જુગતી લાગે, તે સ્વાભાવિક છે. સુમતની સામે કુમતનો વિરોધ હોય, એમાં નવાઈ જેવું કંઈ જ નથી. લોક ગમે તેટલો વિરોધ કરે, પરન્તુ જે ક્રિયા શ્રી જિનાજ્ઞાનુસારિણી હોય, તે ક્રિયાને લોકના વિરોધ ખાતર તણ

દેવાની હોય નહિ. શ્રી જિનાજ્ઞાનુસારિણી ક્રિયાને લોકના વિરોધ ખાતર તણ દેવી, એ કહ્યાપણુ નથી પણ મૂર્ખાઈ છે. કહ્યાણુના અર્થિઓએ જોવાનું એ જ હોય છે કે-પોતે જે ક્રિયા કરે છે અથવા તો પોતે જે ક્રિયાને કરવાને ઇચ્છે છે, તે શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞા મુજબની છે કે નહિ ? લોકવિરુદ્ધ કાર્યો તજવા ચોખ્ખ જ છે-એ શંકા વિનાની વાત છે; પણ લોક જે કાર્યોનો વિરોધ કરે, તે કાર્યો જો કરણીય હોય, જ્ઞાનિઓએ વિહિત કરેલાં હોય, જ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ થતાં હોય, તોય તે કાર્યો પણ તજવા જેવાં છે-એમ નહિ માનતા. પણ લોકના વિરોધને ઘોળી પીઈને પણ એ કરવા જેવાં છે-એમ માનજો. સુસ્ત લોક જ્ઞાનિઓએ વિહિત કરેલી અને જ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ આચરાતી ધર્મક્રિયાઓનો વિરોધ કરે જ નહિ : અને અજ્ઞાન તથા મિથ્યામતિ લોક વિરોધ કરે, તો તેથી કહ્યાણુકારી ક્રિયાનો ત્યાગ કરાય નહિ. જેઓમાં આટલો વિવેક નથી, તેઓ જ લોકવિરોધના નામે, કહ્યાણુકારી ક્રિયાઓને તજે છે અગર તજવાનું કહે છે : પણ તેમ કરનારા આત્માઓ દયાપાત્ર છે અને તેમના અજ્ઞાનમાં આપણાથી કોઈ પણ પ્રકારે ફસી જવાય નહિ, એ માટે ચેતતા રહેવા જેવું છે.

પહેલું લોકવિરુદ્ધ કાર્ય-નિન્દા :

લોકવિરુદ્ધ કાર્યો કયાં કયાં છે, તેનો ખ્યાલ છે ? મુવિહિતશિરોમણિ, સમર્થ શાસ્ત્રકાર, આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ હરિલક્ષ્મીશ્વરજી મહારાજજી, શ્રી પંચાશકજી નામના પોતાના રચેલા ગ્રન્થરત્નમાં, એની પણ નોંધ કરી છે. એવાં કાર્યો કયાં કયા છે-એને યાદ કરી લઈને, ધર્મના અર્થી

આત્માઓએ પણ, એ લોકવિરૂદ્ધ કાર્યોના પરિત્યાગ કરવામાં તત્પર બનવું જોઈએ. ધર્મી આત્માઓને તો, લોકવિરૂદ્ધ કાર્યોના ત્યાગ જ હોય ને ? તમારે ત્યાગ છે ને ? અમલ લો કે-લોકવિરૂદ્ધ કાર્યો તબ્બા હોય તો એ ઉત્તમ વાત છે અને જો લોકવિરૂદ્ધ કાર્યો થોડે-ઘણે અંશે પણ થતાં હોય, તો એનો ત્યાગ કરવામા પ્રમાદને આધીન થવા જેવું નથી. ત્યારે, લોકવિરૂદ્ધ કાર્યો કયા કયા છે ? શ્રી હરિભદ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજા કરમાવે છે કે-

“સવ્યસ્ત્ર ચેષ નિંદા વિસેસઓ તદ્વય ગુણસમિદ્ધાણં ।

હજુઘમ્મકરણદ્વસણં, રીઠા જ્ઞાનપૂયણિજ્ઞાણં ॥ ૧ ॥

“ઘણુજણવિરુદ્ધસંગો, વેસાદાચારલંઘણં ચેષ ।

ઉબ્ધવમોગો ય તદ્વા, દાણાદ્વિ પગદમણે તુ ॥ ૨ ॥

“સાહુવસણમ્મિ તોસો, સદ્ સામત્યંમિ અવહિયારો ય ।

વમાદ્વાણિ પત્થં, લોગવિરુદ્ધાણિ જોયાણિ ॥ ૩ ॥”

લોકવિરૂદ્ધ કાર્યોમાં, સૌથી પહેલાં નંખર નિન્દાને આપ્યો છે. કોઈની પણ નિન્દા કરવી, એ પહેલાં નંખરનું લોકવિરૂદ્ધ કાર્ય છે. ખોટી બુદ્ધિથી, કોઈને પણ ઉતારી પાડવાની બુદ્ધિથી, કોઈને હલકો પાડવાની બુદ્ધિથી, સામાની માચી પણ વાત કરવી-એ નિન્દા છે. ક્રોધને આધીન થઈને, લોભને આધીન થઈને અને હાસ્યને આધીન થઈને, કોઈને પણ માટે ખરાબ વાત કરવી-એ નિન્દા છે. નિન્દા કરવાની કુટેવ, એ પણ એક કારમો દુર્ગુણ છે. આ દુર્ગુણ બળ્ય, તો ખોટા ઇરાદાથી કોઈનીય પાછળ વાત કંવાપણું રહે રહિ નિન્દાનો દુર્ગુણ બળ્ય, તો ઘણા દુર્ગુણો ચાલ્યા

જાય. અવસરે સામે બોલવાની હામ ન હોય, સામાને સુધારવાની તાકાત ન હોય અને આત્મિક હિતનો પ્રશ્ન ન હોય તો બોલવું નહિ, એ સાફ છે. પાપીથી બીજાઓને પાપમાં જોડાતાં બચાવવાને માટે બોલવું, એ એક જુદી વાત છે; એ નિન્દા નથી; પણ, સામાને ખરાબ કરવાના ઈરાદે અગર પોતાના દુન્યવી સ્વાર્થને માટે અગર મોજ ખાતર કહેવું, એ નિન્દા છે. નિન્દા કરવાથી, નિન્દા કરનારનો આત્મા મલિન બને કે નહિ ? જેની નિન્દા કરો, એની સાથે વૈર બંધાય કે નહિ ? વગર કારણે વૈરી ઉત્પન્ન કરવામાં કાંઈ ફાયદો છે ? કોઈને ઉતારી પાડવાને માટે કોઈનીય પાછળ તેની વાત ન કરવી, એમાં કયી મોટી વાત છે ? નિન્દા કરો, તો આત્માની કરો ને ? પોતાના દોષોની નિન્દા કરો ને ? પણ, આજે આત્માનો વિચાર કરવો, આત્માના દોષો જોવા અને આત્માની ચિન્તા કરવી—એ બધું તો લગભગ નષ્ટપ્રાયઃ થઈ ગયું છે. જે લોકો સાંજ-સવાર ફરવા જાય છે, નવરા પડ્યે જે લોકો ચારે, ચોટે અને ચકલે બેસે છે, તેમાંનો મોટો ભાગ આ દુર્ગુણથી ગચ્છેલો નથી. વાત કર્યા વિના રહેવાય નહિ અને પોતાના દોષો જોવા નહિ, ઊલટા છુપાવવા, અછતા ગુણો પણ પોતામાં છે—એવું કહેવડાવવું, એટલે કરે શું ? કો'કનું પાનિયું ઉકેલે. જે લોકો આવાં લોકવિરૂદ્ધ કાર્યો પ્રેમથી કરે છે અને લોકવિરોધથી ડરી જ્ઞાનિઓએ વિહિત કરેલી ક્રિયાઓને તજવાનું કહે છે, તેઓ ધર્મી તો નથી જ પણ ધર્મવિરોધી છે. લોકવિરૂદ્ધ કાર્યોથી જે ડરતો રહે, લોકવિરૂદ્ધ કાર્યો ચાલતાં સુધી જે કરે નહિ અને જ્ઞાનિઓએ

કરમાવેલી આત્મકલ્યાણની પ્રવૃત્તિ કરતાં લોકવિરોધને જે ગણે નહિ, તે ધર્મો ! શ્રાવકો જે નિન્દા નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞાવાળા હોય, તો કદાચ સાધુ પ્રસંગે ભૂલ કરતા હોય તોય તે સુધરે. નિન્દાની કુટેવ મટે, તો ધર્મક્રિયા પણ વધે. આજની નવરી વાતો પણ મોટે ભાગે નિન્દામાં જાય તેમ છે. દુશ્મનનીય નિન્દા, આપણે મોંઠે નહિ હોવી જોઈએ અને કોઈ આપણી પાસે કોઈની નિન્દા કરવા આવે, તોય ના પાડી દેવી જોઈએ. કહેવું કે—‘ભાઈ ! એ મારો દુશ્મન છે એમ માનીને તું મારી પાસે એની નિન્દા કરવા આવ્યો છે, પરંતુ હું તો દુશ્મનાવટને કાઢવાને ઈચ્છું છું.’ અને દુશ્મનનીય નિન્દાને સાંભળવાને પણ જે રાજી ન હોય, તે ખીજની નિન્દા કરે ખરો ? આજે તો કેટલાકોની એ દશા છે કે—તેઓ સારાની નિન્દા કર્યા વિના જાણે જીવી શક્તા નથી. આજે ચાર લેગા થાય, તો ખીજના ભલાની વાત કેટલી ? અને, ખીજના ભૂંડાની વાત કેટલી ? આ દુર્ગુણના પરિણામે, આજ સારાં ગણાતાં કુટુંબોમાં પણ અનાચાર વધતા જાય છે અને સદાચાર ઘટતા જાય છે. આજે વ્યાપારમાં અને વ્યવહારમાં અનીતિ વધી રહી છે—એની નિન્દા કરો, તો પારકાની નિન્દા કરવાનો સમય કાળ રહે ? મોટા ભાગે આજે એવી દશા છે કે—પોતાના દુર્ગુણ જોવા નથી અને પારકાના છતાં કે અછતાં દુર્ગુણ ગાવાનો ઘણાને ચડસ લાગ્યો છે !

ગુણસંપન્નોની નિન્દા, એ તો મહા લોકવિરોધ :

શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ કરમાવે છે કે—સર્વ

કોઈની નિન્દાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને વિશેષ કરીને
 ગુણસમૃદ્ધ આત્માઓની નિન્દાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.
 જ્ઞાનાદિ ગુણોની સમૃદ્ધિને ધરતા એવા શ્રી આચાર્યભગવાન
 આદિ મહાપુરુષોની નિન્દાનો, વિશેષતઃ ત્યાગ કરવો જોઈએ.
 આજે તો. નિન્દાએ એવું ઘર ઘાલ્યું છે કે-ગુણસંપન્ન
 આત્માઓની નિન્દા કરતાં પણ, આજનો અમુક વર્ગ જરાય
 અરેરાટી અનુભવતો નથી. જ્યારે ગુણસંપન્ન આત્માઓની
 છડેથોડ નિન્દા કરવાની બુદ્ધિ સૂઝે, ત્યારે સમજી લેવું કે-
 ભાગ્ય પરવારવાનીએ નિશાની છે. આ દોષથી આજે ગંભીર-
 રતા ગુણ ઉપર પણ મોટે ભાગે દેવતા મૂકાઈ ગયો છે. જ્યાં
 અછતા પણ દોષોને ગાવાની કુટેવ પડી હોય, ત્યાં એવાઓ
 સાચા દોષોને તો જીરવી શકે જ શાના ? મહાપુરુષોની નિન્દા
 કરવી, એ તો આજના કેટલાકોને મન સામાન્ય વાત થઈ
 પડી છે. નહિતર, સર્વજન આત્માઓનાં હૈયાં તો ગંભીર
 હોય. સર્વજનોનાં હૈયાં એવાં ગંભીર હોય છે કે-એનું
 ઉપમાન માગરને પણ અપાય છે. મર્જનોનાં હૈયાં સાગર
 જેવાં ગંભીર-એમ નહિ, પણ સર્વજનોનાં હૈયાં જેવો ગંભીર
 સાગર-એમ પણ કેટલીક વાર કહેવાય છે. આજે આવી
 સર્વજનતા કેટલાકમાં હશે ? એ માટે જુનાઓની કહેતી
 સાચી છે કે-“ નવરા નખખોદ વાળે.” નવરા પડ્યા એટલે
 કરે શું ? આત્માનો વિચાર ન હોય, તો કાંઈ બિંદુ-ચત્તુ
 જ કરે-ને ?

સાધુ-સાધ્વીની આજ્ઞાશીલતા :

આથી, સાધુ-સાધ્વીને માટે પણ ચાલે કાયદો રાખ્યો

કે-દરેક સાધુ-સાધ્વી રોજ સવારે ગુરૂની પાસે જો આદેશ માગે. બહુવેલ સંદિસાહું અને બહુવેલ કરશું. જેટલી ક્રિયા થયા વિના રહેતી નથી અને જે ક્રિયા કરતાં પૂર્વે ગુરૂની આજ્ઞા પૂછવા જેટલો સમય નથી રહેતો, તેવી ક્રિયાઓ કરવાને માટેની એ માગણી છે. જેમ કે-આંખનું 'પાપયુ' જીંચું-નીચું થવું, શ્વાસ લેવાવો અને મૂકાવો તથા અંગો-પાંગાદિનું હલન-ચલન, એ વગેરે ક્રિયાઓ માટે અનુજ્ઞા ઘડી ઘડી પૂછાવી, એ શક્ય નથી. એટલે, એ જો આદેશો દ્વારા, એવી ક્રિયાઓ થાય તેમાં આજ્ઞાભંગ ન થાય, એ માટે અનુજ્ઞા મેળવી લેવાનો શાસ્ત્રે વિધિ રાખ્યો છે. આથી સ્પષ્ટ છે કે-સાધુ-સાધ્વીથી ગુરૂની આજ્ઞા વિના એક પણ કાર્ય થાય નહિ. જે સાધુ-સાધ્વી ગુરૂની આજ્ઞા વિનાનાં કાર્યો કરે, તે સ્વચ્છન્દી બની જાય. ગુરૂ પણ બગવાન થી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞા તરફ જ લક્ષ્ય રાખનારા હોય અને અનુશ્રવણુદ્વિધી જ શ્રી જિનાજ્ઞાનું પાલન કરવા તથા કરાવવાની વૃત્તિવાળા હોય. આ શાસનમાં આવી સુંદર મર્યાદા હોવાથી, સાધુજીવનમાં એક ક્ષણનો પણ સ્વચ્છન્દ ન જોઈએ. એ માટે જો આદેશોની આજ્ઞા છે. એ સિવાયની જે જે ક્રિયા કરવી હોય, તે તે ક્રિયા કરવામાં ગુરૂની આજ્ઞા લેવી જ પડે. આથી, કયા સાધુ કયાં છે અને તે શું કરે છે, તેની બરાબર બરાબર ગુરૂને હોય ને? આજ્ઞાવિરૂદ્ધની પ્રવૃત્તિ કરનારાઓ, બીજાનું ભલું કરનારા નીવડશે ત્યારે નીવડશે, પણ તેઓ પહેલાં તો પોતાનું નિકંદન કાઢી રહ્યા છે. શ્રી મેઘકુમારમાં જો એ એક વસ્તુ ન હોત, તો રાતો-રાત

સાધુપણું મૂકીને એ ચાલી જ બત ને ? વિનયના પાલનની ક્રિયાના યોગે આવી પહેલો પરીવહ નહિ સહી શકવાના પ્રતાપે એમને દુધ્યાન થયું છે : કારણ કે-પહેલાં રાજકુમાર છતાં એમનો સંથારો છેલ્લો છે. અહીં આબ્યા પછીથી રાજકુમાર રાજકુમાર રહે ?

સૌ નાહ.

જ્યારે રાજકુમાર રાજકુમાર ન રહે, તો શેઠ શેઠ રહે ? એ વસ્તુ પણ સમજવા જેવી છે. સેંકડો સાધુ અને સંથારો છેલ્લો, એટલે કેટલી બધી ધૂળ પડે ? ગઈ કાલ મુધી પુણ્યશય્યામાં સુતેલાને આજે આ સ્થિતિમાં ઉઘ આવે શી રીતિએ ? જવાનો વિચાર થયો, પણ થયું કે-ભગવાનને પૂછ્યા સિવાય જવાય નહિ. એથી એ બચી ગયા અને સાધી ગયા. ઘણા દુર્ગુણ હોય, પણ માલિકને પૂછ્યા વિના એક પણ કદમ નહિ ભરવાનો નિશ્ચય હોય, તો પડતાં પડતાંય બચી બચ અને બચ તોય પાછો આવે. પરન્તુ, જે સાધુ અગર સાધ્વીએ આજ્ઞા મૂકીને વર્તવા માંડ્યું, તે કાં ઘેર બચ, કાં અહીં રહે તોય દુર્ગતિમાં બચ. સાધુએ આજ્ઞા વિનાની પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી અને સ્વચ્છન્દી બન્યો, એટલે કાં તો ઘેર જવાનો અને કાં તો લાલચે ટક્યો રહે તોય દુર્ગતિમાં જવાનો. તમારે માટે પણ નિયમન છે ને ? સાધુ અને શ્રાવક-ખન્નેને માટે શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં એવા સુન્દર ખીલા છે કે-જે એને બંધાઈ રહે, તે કદી સિદ્ધાય નહિ. તમને ખબર છે ને કે-હાથાં દાર ખીલે બંધાય અને રખડતાં ફરે તે હરાયાં દાર કહેવાય ? તમારે કેવા રહેવું છે ? ખીલે બંધાએલા રહેવામાં જે મળ છે અને જે સુખ.

છે, તે મળ અને તે સુખ રખડતા રહેવામાં નથી. એ માટે, યોગ્યની નિશ્રામાં આવી જવું, એ ઉચિત છે. વાત એ હતી કે-જે સાધુ-સાધ્વી આ રીતિએ ખીલે બંધાયાં રહે, તે કોઈની નિન્દા કરે ? કોની આજ્ઞાથી નિન્દા કરે ? અર્થાત્-કરે જ નહિ. ત્યાં એ દુર્ગુણ આજ્ઞો હોય, ત્યાંથી તે કાઢવા જેવો છે. આ દુર્ગુણ સાધુની સાધુતાનું અને શ્રાવકના શ્રાવકપણાનું નિકંદન કાઢનારો છે. આ દુર્ગુણ એવો છે કે-આના પ્રતાપે માણસાઈનું નિકંદન પણ નીકળી જવા પામે. જેણે પોતામાં ગુણો લાવવા હોય, આવેલા ગુણોને ટકાવવા હોય, અને તેટલું આત્માનું લલુ કરવું હોય અને પારકાનું ભુંડું કરવાના નાહકના પાપથી બચી જવું હોય, તેણે આ દુર્ગુણ અવશ્ય તજવા જેવો છે. તમને લાગે છે કે-આજે જેઓ લોકવિરોધના નામે ધર્મથી જનતાને લડકાવવાનો ધંધો લઈ બેઠા છે, તેઓ આ લોકવિરોધ કાર્યમાં ખૂંચેલા છે ? લોકવિરોધ કાર્યો :

સર્વ કોઈની નિન્દા કરવી અને વિશેષે કરીને જાનાદિ ગુણોની ઋદ્ધિને ધરતા શ્રી આચાર્યલગવાન આદિ મહાપુરુષોની નિન્દા કરવી, એ પહેલું લોકવિરોધ કાર્ય છે.

સરળ આત્માઓ ધર્મ કરતા હોય અને તેમાં વધુ ન સમજવાથી ખામી રહેતી હોય, તો તે જોઈને કે ખીણ રીતિએ સરળ આત્માઓના ધર્મકરણની હાંસી કરવી, એ ખીણું લોકવિરોધ કાર્ય છે. ‘જ્ઞાનિઓએ આ આત્માના કલ્યાણ માટે કહ્યું છે.’-એમ માનીને ધર્મક્રિયા કરતા હોય

અને એમા ખાત્રી રહેતી હોય, તો તેની ડાહ્યાએ મશકરી કરવાની હોય નહિ. અમલુને તો એમ થવું જોઈએ કે- 'અમારા ડગ્તા આ અલમલુ પણ સારા જે જ્ઞાનિએ કહેલી ક્રિયા છે એમ માનીનેય ડરે છે, જ્યારે અમે એવા અમલુ કે સમજવા છતાં કરતા નથી.' આવી રીતિએ પોતાની જાતની નિન્દા કરવી જોઈએ અને હામી ડગ્વાને બદલે મુયોગ્ય રીતિએ સામાની ખાત્રી સુધરે તેમ ડરવું જોઈએ.

જનપૂજનીય ગજા આદિની હીલના ડરવી, એ ત્રીણુ લોકવિરૂદ્ધ કાર્ય છે. સુસ લોક જેને બહુમાને, તેને માટે જેમ-તેમ ધર્મની આરાધનાનો અર્થ ન જોવે.

બહુ-જન-વિરૂદ્ધનો મમર્ગ ડરવો, એ ચોથું લોક વિરૂદ્ધ કાર્ય છે. જેમની તરફ ઘણાની અપ્રીતિ હોય, અર્થાત્-ચોકોના ઉપર અપકાર કરવાના ડરણે જેની મામે બહુજનનો વિરોધ થયો હોય, એવાઓનો મમર્ગ કરવો એ પણ લોકવિરૂદ્ધ કાર્ય છે.

દેશના, જાતિના અને કુળાદિના આચારોનું લઘન નહિ કરવું જોઈએ. દેશાદિના આચારોનું ઉલ્લંઘન કરવું, એ પાંચમું લોકવિરૂદ્ધ કાર્ય છે.

ઉત્તમ લોગ લોગવવા તથા અનુચિત દાન કરવું, એ પણ લોકવિરૂદ્ધ કાર્ય છે. પોતાની સ્થિતિ, વય, મયોગ આદિથી અતિરિક્તપણે અગર તો છાકગ આદિને છાજે તેવી રીતિએ લોગો લોગવવા, એ આમા જાય અન્યોના મતે, કરેલ દાનાદિનું મ્વમુએ પ્રકાશન કરવું, એ પણ એક પ્રકારે લોકવિરૂદ્ધ કાર્ય છે.

સાધુપુરુષો ઉપર દુષ્ટ રાજા આદિ દ્વારા કરવામાં આવેલી આપત્તિથી તોપ પામવો અને પોતાની શક્તિ હોવા છતાં પણ એ આપત્તિનો પ્રતીકાર નહિ કરવો, એ પણ એક લોકવિરૂદ્ધ કાર્ય છે. સારા ઉપર આક્રમ આવે ને આનંદ થાય, એ ખરાબ ને ? સારાને સારાની આક્રમ આનંદ આપે કે તે ટાળવાની પ્રેરણા કરે ? સામર્થ્ય હોય છતાં પણ જો સારો સારાની આક્રમને ટાળે નહિ, તો એ સારો સારો શાનો ? એમ વ્યવહારમાંય કહેવાય છે ને ? આ ઉપરથી એ વાત પણ સમજાય છે ને કે—સાધુપુરુષો આપત્તિમાં મૂકાવા પામે એવું કંઈ પણ કરવું, એ તો મહા લોકવિરૂદ્ધ કાર્ય છે ? આજે કેટલાકોમાં સાચા સાધુ-પુરુષોને આપત્તિમાં મૂકવાનો રસ જાગ્યો છે, એ જાણો છો ? સાધુપુરુષો શ્રી જિનના કહ્યામાં રહેવા ખાતર એમના કહ્યામાં ન રહે, એટલે એ લોકો એમને આપત્તિમાં મૂકવાને મથે છે. એવા માણસો તો પાપી છે જ, પણ જેઓ છતી શક્તિએ એ આપત્તિનો પ્રતીકાર કરવાની યાગ્યતામાં ઉપેક્ષા સેવે છે, તેઓ પણ પાપના લાગી થાય છે.

ધર્મી કે અધર્મી ?

આવાં લોકવિરૂદ્ધ કાર્યોના ત્યાગ તમારે છે કે નહિ ? જે આવાં લોકવિરૂદ્ધ કાર્યોને તજે નહિ અને જે કાર્યો કરવા જેવાં છે એમ જ્ઞાનિઓએ કહ્યું છે, તે કાર્યોને કેટલાક અજ્ઞાનો કે ધર્મદ્રેષિઓ હા—ના કરે માટે લોકવિરોધથી

ડરીને તજે, એ ધર્મી કે અધર્મી ? ધર્મી નિન્દાદિ લોક-
વિરુદ્ધ કાર્યોથી પરાડુમુખ રહે, ડરતો રહે અને જ્ઞાનિએ
વિહિત કરેલાં કાર્યોને અજ્ઞાન કે સ્વાર્થી લોકના વિરોધને
આધીન થઈને તજે નહિ આ રીતિએ કુગતિના વાસમાં
હેતુભૂત મિથ્યાત્વાદિ પાપો અને તે જ રીતિએ લોકવિરુદ્ધ
કાર્યો, એ પરિહરવા યોગ્ય છે. જેઓ પોતાના આત્માને
નિસ્તાર કરવાને ઈચ્છતા હોય, તેઓએ જેમ સાલજવા
યોગ્ય વસ્તુઓને સાલજવામાં શિથિલ નહિ બનવું જોઈએ
અને પ્રશંસાને યોગ્ય વસ્તુઓની પ્રશંસા કરવી જોઈએ,
તેમ પરિહરવાને યોગ્ય કાર્યોનો પરિહાર કરવામાં પણ લેશ
પણ પ્રમાદને આધીન ન બનાય, તેની કાળજી રાખવી જોઈએ.

આચરવા યોગ્ય શું છે ?

હવે ચોથી આજ્ઞા એ છે કે-“ આચરવા યોગ્યને
આચરો. ” આને અંગે, આચરવા યોગ્ય શું શું છે, તેને
દર્શાવતાં કથાકાર પરમર્ષિ દેરભાવે છે કે-

“આયરિમઘ્વાઈ અણિસ્સિષ્ણ સમ્મત્ત-જાણ-ચરણાઈ” ।
દોગચ્ચવિડ્ડણાઈ, ચિન્તામણિરયણમૂમાઈ ॥”

સામાન્ય રીતિએ એમ કહેવાય કે-જે પરિહરવા યોગ્ય
છે, તેનાથી જે વિપરીત હોય, તે આદરવા યોગ્ય અહીં કથાકાર
પરમર્ષિ પણ દેરભાવે છે કે-“હુ ખિપણાના વિનાશને કરનાર
અને ચિન્તામણિરત્નભૂત એવા સમ્યક્ત્વને, જ્ઞાનને અને
ચારિત્રને, અનિશ્ચિત એવા આત્માએ આચરવાં એ યોગ્ય
છે ” સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર-એની

આરાધના જો ઝરાખર થઈ જાય, તો આત્માના દુઃખ માત્રનો સર્વથા નાશ થઈ જાય : પણ એ આચરવા યોગ્યની આચરણા, નિશ્ચા વિના જ કરવાનું જ્ઞાનિઓ ઠામ ઠામ વિધાન બાંધે છે. નિશ્ચા વિના, એટલે કે—આ લોકની અને પરલોકની પૌદ્ગલિક આશંસાથી રહિતપણે ! આ લોકની કે પરલોકની પૌદ્ગલિક અભિલાષાથી ધર્મ કરવાનું વિધાન, કોઈ પણ શાસ્ત્રગ્રન્થમાં હોય નહિ. આમ છતાં પણ, આ લોક કે પરલોકની પૌદ્ગલિક અભિલાષાથી ધર્મ કરવો—એય સાઈ છે, એવું કહેનારા અને પોતાના એ વચનની સિદ્ધિ ખાતર શાસ્ત્રનાં વિધાનોને પણ ઝાળવવાનો પ્રયત્ન કરનારા અને દષ્ટાન્તોનો દુરુપયોગ કરનારા પણ હોય છે. ખરેખર, તેઓ ધર્મોપદેશકો તો નથી જ, પણ પાપોપદેશકો છે. શ્રી જિનશાસનમાં જે કોઈ ઉન્માર્ગદેશક બને, એ તો કસાઈ કરતાંય ભૂંડા છે. કસાઈ જે પશુઓ વગેરેને હણે છે, તે પશુઓ વગેરેએ એનામાં વિશ્વાસ મૂકેલો છે ?

શબ્દ ૭ ના.

જ્યારે ઉન્માર્ગદેશક તો વિશ્વાયુઓના હિતને પણ હણનારો બને છે. ઉન્માર્ગદેશક સંયમાદિની બાહ્ય ક્રિયાઓનું કદાચ ઉત્કટપણે પાલન કરનારો લાગે, તો પણ તે વજ્ય જ છે, કેમ કે—સાધુવેષને ધરનારો પાસત્યા અને શિથિલાચારી કરતાં ક્રિયાદિમાં સારોય હોય, તે છતાં પણ જો તે માર્ગથી વિપરીત કહેનાર હોય, તો તે ભૂંડા છે. અસ્તુ. અહીં

તો એ જ કહેવાનું છે કે-સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન અને ચારિત્ર, એ ત્રણ જ આચરવા યોગ્ય છે અને કલ્યાણના અર્થી આત્મા-ઓએ એ સમ્યક્ત્વને, જ્ઞાનને અને ચારિત્રને આ લોક કે પરલોકની પૌદ્ગલિક લાલસા વિના, આશંસારહિતપણે આચરવા જોઈએ, કે જેથી દુઃખિપણાનો અર્થા વિનાશ થાય.

ચાર આજ્ઞાઓ વિષે ઉપસંહાર :

માંલળવા યોગ્યનું શ્રવણ, પ્રશંસાયોગ્યની પ્રશંસા, પરિહારને યોગ્યનો પરિહાર અને આચરવા યોગ્યનું આચરણ-એ ચાર આજ્ઞાઓનો અમલ, એ સાધુતા અને એ ચાર આજ્ઞાઓના અમલનો અભ્યાસ, એ શ્રાવકપણું,-આમ પણ જો કહેવું હોય, તો અપેક્ષાએ કહી શકાય. આ ચાર આજ્ઞાઓનો અમલ ન થયો, અભ્યાસ ન થયો, માટે અનંતો કાળ સંસારમા ગયો, અને, હજી પણ જો તેમ નહિ જ થાય, તો મંસારમા હજી પણ કદાચ અનંતો કાળ જશે. સંસારમા હવે જો અનંતો કાળ ન કાઢવો હોય અને જટ સંસારથી મુક્તિને મુક્તિએ પહોંચવું હોય, તો આ ચાર આજ્ઞાઓ પ્રત્યે સાચો બહુમાનભાવ કેળવી, એના અમલને માટે ઉદ્યત બનવું જોઈએ. શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કહેલા વચનો, એ સાલળવા યોગ્ય છે : એ વચનો તેમ જ એ વચનોએ જ ફરમાવેલી રત્નત્રયી પ્રશંસાને યોગ્ય છે : મિથ્યાત્વાદિ તથા લોકવિરુદ્ધ કાર્યો પરિહરવા યોગ્ય છે : અને સમ્યક્ત્વ-જ્ઞાન-ચારિત્ર, એ, આ લોક તથા પરલોકની પાદ્મલિક લાલસાથી રહિતપણે આચરવા યોગ્ય છે. આ ચાર

આજ્ઞાઓનાં ઘરમાં જોઈ મરવા જોઈએ. બચ્યાં પણ વાંચે અને પૂછે. પૂછે એટલે સમજાવજો કે—આત્માના કલ્યાણને માટે આ ચારનો અમલ કરવો જરૂરી છે. પછી પૂછે કે—‘રત્નત્રયીને પૂરી આરાધવી હોય, તો તમારા ભેગા રહેવાય કે નહિ ?’ તો કહેજો કે—‘જો રત્નત્રયીની આરાધનાનો એવો ઉલ્લાસ જાગે, તો એ કરવાને માટે અમને અને આખા સંસારને તણવે તમારે સાધુ જ થવું જોઈએ. તમને એ ઉલ્લાસ જાગે અને અમે ન માનીએ તો પણ તમારે એની આરાધના કરવાને માટે તારક સાધુપુરૂષોની નિશ્રમાં જવું, એ તમારો ધર્મ છે. એવા કામમાં અમે આડે આવીએ, તો અમે હિતૈષી મા—ખાપ નહિ, પણ વૈરી. તમે એ માર્ગે જાવ, તો અમે મા—ખાપ બન્યાં તેય સક્ષણ.’ આમ થાય, તો તમારા ઘરમાં વિરાગી પાકવા, એ સ્વાભાવિક બને. જૈનના કુળમાં વિરાગ જન્મે, એમાં નવાઈ નહિ. ન જન્મે તો નવાઈ. જૈનના ઘરમાં તો બચ્યાં પણ જોલે કે—‘ખાપા કહે છે કે—જંગલો એ કેદખાનું છે.’ ‘હું કસ્યો પણ તું ન કસીશ.’—એવું હિતૈષી પિતા કહી શકે ને ? આ ચાર આજ્ઞાઓ બરાબર નથી—એમ જો લાગે, તો સમજવું કે—હજી આપણે શાસનને ખામ્યા નથી : અને આ ચાર આજ્ઞાઓનો જીવનમાં અમલ કરવાનું મન તો હોય, પણ એનો અમલ ન થઈ શકતો હોય એટલે અમલ ન થાય તો તે જો ખટકતું હોય, તો માનજો કે—હજી આરાધનામાં પાંગળા છીએ : અને એ પાંગળાપણું ક્યારે જાય, એમ ઇચ્છ્યા કરજો.

આ પ્રબન્ધમાં ‘પ્રથમ આજ્ઞાનું આલંબન’.

આ પછીથી, કથાકાર પરમર્ષિ આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્
હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ ક્રમાવે છે કે—

“પર્ય પુન અદિગારો, તા સોઝઝેહિં પન્થુમ્પવન્થે ।

સવ્યન્તુભાસિષાદં, સોઝઝાદ તિ મણિયમિણં ॥

“વોચ્છં તપ્પહિષદં, મવિયમ્પણાનન્દાવારિણિ પરમં ॥

સંસેપ્પો મદત્થં, હરિમ્પકદં તં તિસામેદ ॥”

“શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહેલાં વચનો એ નાલ-
ળવા યોગ્ય છે—એમ કહેવાઈ ગયું છે અને આ પ્રસ્તુત
પ્રબન્ધમાં એ સાંભળવા યોગ્યનો અધિકાર છે.”—આવા
ભાવનું જણાવ્યા બાદ, આ કથાને અનુલક્ષીને કથાકાર
પરમર્ષિ ક્રમાવે છે કે—“શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ પ્રજ્ઞેલાં
વચનોના આધારે રચાએલી, લબ્યજનોને આનંદ કરાવનારી,
શ્રેષ્ઠ અને મહાન અર્થોથી ભરેલી ચરિતકથાને હું સંક્ષેપથી
કહીશ. તેને, હે લબ્યજનો ! તમે માંભજો !”

કથા સાંભળનારનું ધ્યેય :

શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં કથા પણ શ્રી જિનાજ્ઞા
મુજળની જ હોય છે. એટલે કે—કોઈ પણ કથા અગર તો
કોઈની પણ કથા, શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં એવી જ
રીતિએ કહેવાય, કે જે રીતિએ કહેવામાં આધારભૂત તરીકે
શ્રી જિનવચનો જ હોય. શ્રી જિનાજ્ઞાને આપણે કયી રીતિએ

વળગવાની જરૂર છે, એ વસ્તુનો આપણને આનાથી પણ સુંદરમાં સુંદર ખ્યાલ આવી શકે તેમ છે. કથાને કહેનારે અને કથાને સાંભળનારે, શ્રી જિનાજ્ઞા તરફથી દષ્ટિ પાસે નહિ, એનો ખ્યાલ રાખવાનો છે. શ્રી જિનશાસનની કથાનું શ્રવણ કરવું, એ પણ શ્રી જિનાજ્ઞાની આરાધના છે. આરાધના કરતાં વિરાધના ન થઈ જાય, તેનો દરેકે ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. વિરાધનાથી બચવાને માટે, કથાના શ્રવણમાં કોઈ પણ પ્રકારની વિપરીત વૃત્તિ ન આવી જાય, તેનીય કાળજી રાખવી જોઈએ. તે કથા શ્રી જિનશાસનની કથા નથી, કે જે કથામાં શ્રી જિનાજ્ઞાની આરાધનાનો ભાવ નથી. કથા કહેનારે અને કથા સાંભળનારે, ‘શું હેય, શું જ્ઞેય અને શું ઉપાદેય’—એ વિવેકને ભૂલવો જોઈએ નહિ. કથાનું શ્રવણ પણ મુક્તિનું કારણ બની શકે, પણ એ રીતિએ કથા કહેનારે કથા કહેવી જોઈએ અને એ જ ધ્યેયથી કથા સાંભળનારે કથા સાંભળવી જોઈએ. આજે શ્રી જિનશાસનની કથાઓને પણ કેટલાકે એવા રૂપે રજૂ કરે છે, કે જેથી એનું ધ્યેય હણાય છે : એટલું જ નહિ, પણ વિપરીત ધ્યેય પોષાય છે. કથા સાંભળતાં, શ્રોતાએ, કથામાં આવતા પ્રસંગોનો વિચાર કરવાની સાથે સાથે પોતાના આત્માનો વિચાર પણ કરવો જોઈએ. દોષનો પ્રસંગ આવે, ત્યાં એમ થાય કે—આવો દોષ મારામાં છે કે નહિ ? અને જો એ દોષ હોય, તો તે કેમ નીકળે એનો વિચાર કરવો જોઈએ. શુણનો પ્રસંગ આવે, ત્યાં પણ એમ થાય કે—આવો શુણ મારા આત્મામાં પ્રગટ્યો છે

કે નહિ ? અને જો એ ગુણ ન પ્રગટ્યો હોય, તો તેને પ્રગટાવવાની કાર્યવાહી કરવા તરફ પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ. દોષ ન હોય તો દોષ આવી ન જાય—તેની કાળજી રાખવી જોઈએ અને ગુણ હોય તો એ ગુણ ચાલ્યો ન જાય અને વધારે ખીલે—તે માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ રીતિએ જો કથાનું શ્રવણ પણ બરાબર થાય, તો એથી આત્માને ઘણું લાભ થાય. કેવળ ઝાંખ માટે કથા સાંભળવી, જોનો કાંઈ અર્થ નથી. દોષ કાઢવાનું અને ગુણ પામવાનું, દોષથી બચવાનું અને ગુણને ખીલવવાનું ધ્યેય હોવું જોઈએ. આત્માના હિતની દૃષ્ટિ આવ્યા વિના, આ બંને નહિ. આત્માના ગુણો પ્રગટાવવા છે, ખીલવવા છે અને આત્માના મૂળ સ્વરૂપને પામવું છે, આ ધરાદો હોય, તો આવી સંવેગરસથી ભરેલી કથા, કે જેમાં શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ચાર આજ્ઞાઓ પૈકીની પ્રથમ આજ્ઞાનો અધિકાર છે, તે આત્માને ઘણું લાભ કર્યા વિના રહે નહિ. જોમ થાય, તો કથા સાંભળી તે લેજે લાગી કહેવાય. કથાનું શ્રવણ પણ જે રીતિએ ફળવું જોઈએ તે રીતિએ ફળે ક્યારે ? ત્યારે જ, કે જ્યારે આપણે પણ જોને માટે જોઈતી લાયકાતવાળા બનીએ. વિપરીત ધ્યેય ન હોય અને એવી લાયકાત કેળવવાનું ધ્યેય હોય, તોય લાભ થયા વિના રહે નહિ.

કથાથી કહેનારને અને સાંભળનારને મળતું સાક્ષાત્ અને પારપરિક ફળ :

કથાકાર પરમર્ષિ ફરમાવે છે કે—આ કથા દ્વારા હું

તમને સાંભળવા યોગ્ય સંભળાવવાને ઇચ્છું છું. આ કથા શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ પ્રરૂપેલાં વચનોના આધારે રચા-
એલી છે. જે કથામાં શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ પ્રરૂપેલાં
વચનોનો આધાર નથી, તે કથા એ શ્રી જિનશાસનની
કથા નથી. અને જે ન સાંભળવા યોગ્ય વચનો છે, તે
વચનોને આધાર ણનાવીને જે કોઈ કથાદિ લખે કે સંભ-
ળાવે, તે શ્રી જિનશાસનનો લેખક કે વક્તા નથી. કથાકાર
પરમર્ષિ તો ખાતરી આપે છે કે—આ કથા શ્રી જિનવચ-
નોથી પ્રતિબદ્ધ છે. જે કથા શ્રી જિનવચનોથી પ્રતિબદ્ધ
હોય, તે લબ્ય જનોને આનંદ કરાવનારી હોય, એ સ્વાભા-
વિક છે. આવી કથા શ્રેષ્ઠ હોય, એમાં પશુ શંકા રાખવા
જેવું નથી. વળી, કથાકાર પરમર્ષિ ફરમાવે છે કે—આ
શ્રેષ્ઠ કથાને હું સંક્ષેપથી કહીશ. સંક્ષેપથી કહેવા છતાં
પણ, આ કથા મહાન અર્થોથી ભરેલી છે, એવી ખાતરી
પણ આપણને આ કથાકાર પરમર્ષિએ જ આપેલી છે. આ
પછી લબ્ય છવોને ઉદ્દેશીને કથાકાર પરમર્ષિ ફરમાવે છે કે—
‘ આ કથાને તમે સાંભળો ! ’ આથી એ વસ્તુ પણ સ્પષ્ટ
થાય છે કે—શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માનાં વચનોને અનુસરીને
કહેવાતી કથા, જેમ કથાકારના પોતાના શ્રેયને સાધનારી
નીવડે છે, તેમ સાંભળનારા લબ્ય આત્માઓના શ્રેયને સાધ-
નારી પણ નીવડે છે. આથી, કથા કહેવાનું પ્રયોજન પણ સ્પષ્ટ
થઈ જાય છે. કથાકાર પરમર્ષિને માટે, આનું સાક્ષાત્કર્ણ
પરોપકાર છે, બ્યારે પરપરાએ એ સુકૃતિકર્ણને આપનાર

છે. એ જ રીતિએ, શ્રોતાઓને માટે પણ સાક્ષાત્ ક્ષણ તરીકે' કથામાં આવતી અનેક વસ્તુઓનો અવલોધ છે અને જો એનો વાસ્તવિક કોટિનો અમલ થાય, તો પરપરાએ શ્રોતાઓને પણ મુક્તિક્ષણની પ્રાપ્તિ થાય તેમ છે. આવી સ્વ-પરને હિતકારી કથાને સાંભળતાં, સાક્ષાત્ અને પાર-પરિક્ષણની પ્રાપ્તિ સારી રીતિએ અને મુદ્ધલતાથી થાય, એ રીતિએ આ કથાનું શ્રવણ કરવાનું સીએ લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ.

(૪) કથાવસ્તુના ત્રણ અને કથાના ચાર પ્રકાર.

ત્રણ પ્રકારે કથાવસ્તુ :

આટલું કહ્યા પછીથી પણ, સુવિહિતશિરોમણિ-
આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ કથાની
શરૂઆત કરી દેતા નથી. હજી પણ, તેઓશ્રી, આ કથાની
ભૂમિકાને લખાવે છે અને કથા વિષયક બીજી પણ જરૂરી
બાબતોનો અવગાથ કરાવે છે. એટલે કે-કથાકાર પરમર્ષિ,
કથાની શરૂઆત કરતા પહેલાં કથાવસ્તુ કથાના પ્રકાર
અને શ્રોતાના પ્રકાર-એ વગેરે વસ્તુઓને પણ વર્ણવે છે.
કથાવસ્તુના ત્રણ પ્રકારોને દર્શાવતા, કથાકાર પરમર્ષિ દર્શ-
માવે છે કે-

“તત્થ ય ‘તિવિહં કહાવત્થું’ તિ પુન્નાયરિયપયાઓ ।
તં જઠ્ઠા-દિવ્ય દિવ્વમાણુસં, માણુસં ચ તત્થ દિવ્વં નામ
જત્થ કેવલમેવ દેવચરિયં યણ્ણિજ્જદ્દ । ત્રિવ્વમાણુસં પુણ
જત્થ દોણં પિ દિવ્વમાણુસાણં । માણુસં તુ જત્થ કેવલં
માણુસચરિય તિ । ’

પૂર્વાચાર્યોના એ પ્રવાદ છે કે-કથાવસ્તુ ત્રણ પ્રકારની
હોય છે. દિવ્ય, દિવ્યમાનુષ અને માનુષ-એમ કથાવસ્તુના
ત્રણ પ્રકારો છે. જેમાં માત્ર દેવચરિતનું જ વર્ણન હોય,
તે દિવ્ય : જેમાં દેવતાઈ અને મનુષ્ય સંબંધી વર્ણન
હોય, તે દિવ્ય-માનુષ : અને, જેમા કેવળ મનુષ્યચરિતનું

જ વર્ણન હોય, તે માનુષ. કાં એકલા દેવ સંબંધી કથા હોય, કાં એકલા દેવની જ નહિ પણ દેવ અને મનુષ્ય-બન્નેની ભેગી કથા હોય અને કાં તો એકલા મનુષ્ય સંબંધી કથા હોય. કથાવસ્તુને અંગે આ ત્રણ ભેદો છે. ચાર પ્રકારની કથાઓ :

આ રીતિએ, કથાવસ્તુના ત્રણ પ્રકારોને અને એનાં કારણોને દર્શાવ્યા બાદ, કથાના પ્રકારોને દર્શાવતાં કથાકાર પરમર્ષિ દ્રરભાવે છે કે:—

‘તથ સામન્તઓ ચત્તારિ કહામો હવન્તિ ।
તં જદ્વા-અત્યકદ્વા, કામકદ્વા, ઘમ્મકદ્વા, સંકિણ્ણકદ્વા ય ॥’

આ વિશ્વમાં સામાન્ય પ્રકારે ચાર પ્રકારની કથાઓ હોય છે. આમ તો કથાઓ ઘણા પ્રકારની હોય છે, પરંતુ જે એના મુખ્ય વિભાગો પાડવામાં આવે, તો એમ કહી શકાય કે—સામાન્ય રીતિએ કથાઓ ચાર પ્રકારની હોય છે. એ ચાર પ્રકાર કયા ? અર્થકથા, કામકથા, ધર્મકથા અને સંકીર્ણકથા.

અર્થકથા કેને કહેવાય ?

હવે, કથાકાર પરમર્ષિ, આ ચાર પ્રકારની કથાઓનાં લક્ષણો દર્શાવે છે. ‘અર્થકથા’ કેને કહેવાય, એને દર્શાવતાં કથાકાર પરમર્ષિ દ્રરભાવે છે કે—

“તત્થ અન્થકદ્વા નામ જા અત્યોવાયાણપદ્ધિવદ્ધા અસિ-
મસિ કસિ-વાણજ્જ સિપ્પસંગયા વિચિત્તધાતવાયાપ્પમુહમહો

વાયસંવત્તા. સામ-મેઘ-ઝવળયાણ-વળકાદપત્યવિરદમા. સા
અત્યકદ સ્તિ મળ્ણદ્ । ”

અહીં અર્થકથાનાં ચાર લક્ષણો જતાવવામાં આવ્યાં છે, એમ કહીએ તો ચાલે. અર્થકથા કેને કહેવાય ? તેમાં પહેલી વાત તો એ કે-જે કથા અર્થના ઉપાદાનથી પ્રતિબદ્ધ હોય, તે કથાને અર્થકથા કહેવાય. અર્થ એટલે દ્રવ્ય. એના ઉપાદાનથી પ્રતિબદ્ધ એવી જે કથા, તે અર્થકથા. વળી, એ કથા કેવી હોય છે ? અસિ એટલે હથિયાર, મસી એટલે શાહી, કૃષિ એટલે ખેતી અને વાણિજ્ય એટલે બ્યાપાર-એ ચારથી અને શિલ્પકળા આદિ કારીગરીની વાતોથી સંગત હોય છે. વળી, અર્થકથા વિચિત્ર પ્રકારના ધાતુવાદ આદિ મહા ઉપાયોથી સંપ્રયુક્ત હોય છે. આ ઉપરાન્ત, અર્થકથા સામ, લેદ, ઉપપ્રદાન અને દંડ આદિ પદાર્થોથી વિરચિત હોય છે. આવી કથાને અર્થકથા કહેવામાં આવે છે. કામકથા કેને કહેવાય ?

ચાર પ્રકારની કથાઓ પૈકીની પહેલી ‘ અર્થકથા ’નું લક્ષણ દર્શાવ્યા બાદ, કથાકાર પરમર્ષિ, ‘ કામકથા ’ નામની બીજી કથાનું લક્ષણ શું છે, તેને દર્શાવતાં કરમાવે છે કે-

“ જા ઝળ કામોવાયાળવિસયા. વિત્ત-વપુ-વય-કલા -
-દક્ષિણપરિગયા. અણુશયપુલદઅગદિગત્તિજોઅસારા. દૂર્જવા-
-વાર-રમિયમાવાણુવત્તળાદપત્યસગયા. સા કામકદ સ્તિ
મળ્ણદ્ । ”

અર્થના ઉપાયો વગેરેને દર્શાવનારી કથા, એ જેમ

અર્થકથા કહેવાય છે, તેમ કામને લગતી સામગ્રી સંજ-
ધીની કથાને કામકથા કહેવામાં આવે છે. એમ પણ કહે-
વાય કે-અર્થની રસિકતાને કેળવે તે અર્થકથા અને કામની
રસિકતાને કેળવે તે કામકથા. કામકથા, કામના ઉપાદાનના
વિષયવાળી હોય છે : ધન, શરીર, વય, કળા અને આતુર્ય
-એવી જે કામની સામગ્રી, તેનાથી કામકથા વ્યાપ્ત હોય
છે : અનુરાગથી પુલકિતપણે કરેલું જે ગૌરવ, તેના યોગથી
કામકથા સારભૂત હોય છે : અને, દૂતીનો વ્યાપાર તથા
મૈથુનભાવનું અનુવર્તન આદિ, એવા એવા પદાર્થોથી કામ-
કથા સંગત હોય છે. કામકથામાં શું શું હોય છે, એનો
આ વર્ણન ઉપરથી સામાન્ય રીતિએ સારો ખ્યાલ આવી
શકે છે; અને વિવેકી આત્માએ સંસારના સ્વરૂપના બાજુ
હોઈને, તેને સારી રીતિએ સમજી શકે છે.

ધર્મકથા કોને કહેવાય ?

‘ અર્થકથા ’ અને ‘ કામકથા ’ એ બે કથાઓનાં
લક્ષણોને દર્શાવ્યા બાદ, હવે ‘ ધર્મકથા ’નાં લક્ષણોનું
વર્ણન આવે છે. ‘ ધર્મકથા ’ કોને કહેવાય, એ વસ્તુને
સમજાવવાને માટે કથાકાર પરમર્ષિ રૂપાવે છે કે—

“ જા ઉણ ધમ્મોવાયાણમોયરા, સમા-મદ્વ-ડજ્જવનુત્તિ
-તવ સંજમ-સચ્ચ-સોયાડકિચન્ન-વંમચેરપદ્ધાણા, અણુ-ચય
-દિસિ દેસાડણત્થદણ્ઠચિરર્હ-સામાદય-પામહોવાયાસો-વમોગ
-પરિમોગા-ડત્તિહિસંવિમાગકલિયા, અણુકમ્પાડકામનિજ્જ
રાદપ્પયત્થસપ્પત્તા સા ધમ્મવદ્ધ સ્તિ । ”

અર્થકથા જેમ અર્થના ઉપાદાનને વિષય કરનારી હોય છે અને કામકથા જેમ કામના ઉપાદાનને વિષય કરનારી હોય છે, તેમ ધર્મકથા પણ ધર્મના ઉપાદાનને વિષય કરનારી હોય છે. ક્ષમા આદિ દશ પ્રકારના જે યતિ-ધર્મો છે, તે ધર્મોથી ધર્મકથા પ્રધાન હોય છે. ધર્મકથામાં એ દશ ધર્મોની પ્રધાનતા હોય છે. યતિધર્મ દશ પ્રકારનો છે—એ તો તમે કદાચ જાણતા હશે, પણ એ દશ પ્રકારોને તમે જાણો છો કે નહિ ?

સૌ કેટલાકને ખ્યાલ તો હશે, પણ આપ ફરમાવો.

એ તો છે જ. વાત એ છે કે—આજે ધર્મની જિજ્ઞાસા કેટલી બધી ઘટી ગઈ છે ? આવી પણ જાણતોનો જૈન ગણાતા દરેકને ખ્યાલ ન હોય, એ શું શરમાવા જેવું નથી ? ધ્યાનપૂર્વક સાંભળતા બનો, સાંભળીને મનન કરતા બનો, યાદ રાખવાની કાળજીવાળા બનો અને યથાશક્ત્ય અમલ કરવાને તત્પર બનો, તો જીવનમાં નવો પલટો આવ્યા વિના રહે નહિ. અમલના ઈરાદે સાંભળાય અને સાંભળીને યથાશક્તિ અમલ કરવાની કાળજી રખાય, તો ઘોઠો પણ સારો ઉપદેશ, ઘણી કીમતી અસર નિપજાવ્યા વિના રહે નહિ. શ્રી જિનવાણીને સાંભળવી એ ધર્મ છે—એવું સામાન્ય રીતિએ માનનારાઓમાં પણ, ‘શ્રી જિનવાણીને સાંભળીને મારે એનો મારા જીવનમાં ખરાબર શક્તિને જોપવ્યા વિના અમલ કરવો છે.’—એવા ઈરાદાવાળા કેટલા ? ધર્મનું સામાન્ય શિક્ષણ પણ જો ધર્મનો આદર

અને અમલ કરવાના ઈરાદે લેવાય, તો એનું પરિણામ ઘણું જ સુંદર આવે; પણ આ બતિના વિચારો આત્માના હિતની દૃષ્ટિ આવ્યા વિના આવવા, રૂચવા અને એનો અમલ થવો, એ શક્ય નથી. ધર્મ, એ આત્માનું હિત સાધવાનો પરમ ઉપાય છે. એવા ધર્મની કથામાં દશ પ્રકારના યતિધર્મનું વર્ણન કે સૂચન ન હોય, એ અને જ કેમ ? ધર્મસ્વરૂપના વર્ણનમાં પ્રધાન વર્ણન યતિધર્મનું જ હોય.

દશ પ્રકારે ધર્મ :

ક્ષમા એટલે ક્રોધનો નિગ્રહ, માર્દવ એટલે માનનો નિગ્રહ, આર્જવ એટલે અમાયાવિપણું, મુક્તિ એટલે લોભનો નિગ્રહ, તપ એટલે ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ, સંયમ એટલે પ્રાણિઓની દયા, સત્ય એટલે હિતને કરનાર પ્રમાણુપેત પ્રિય વાક્ય, શૌચ એટલે આત્માનું શોધન, આક્રિયન્ય એટલે અપરિગ્રહપણું અને પ્રહસ્ય એટલે મૈથુનનું વર્ણન,—આ દશ પ્રકારના યતિધર્મે કરીને ધર્મકથા પ્રધાન હોય છે. ધર્મકથા, શ્રાવકના બાર વ્રતોથી પણ સંકલિત હોય છે. સ્થુલ-પ્રાણાતિપાતવિરમણ, સ્થુલ-મૃદાવાદવિરમણ, સ્થુલ-અદત્તાદાનવિરમણ, સ્થુલ-મૈથુનવિરમણ અને સ્થુલ-પરિગ્રહવિરમણ, આ પાંચ અણુવ્રતો છે : દિશિપરિભાણુવ્રત, ઉપભોગપરિભોગવિરમણુવ્રત અને અનર્થદંડવિરતિવ્રત, આ ત્રણ શુણુવ્રતો છે : તેમ જ, આભાચિક્રવ્રત, પૌષ્ઠોપવાસ-વ્રત, દેશાવકાશિક્રવ્રત અને અતિથિસંવિભાગવ્રત, આ ચાર શિક્ષાવ્રતો છે. પાંચ અણુવ્રત, ત્રણ શુણુવ્રત અને ચાર

શિક્ષાત્રત-એમ બાર પ્રકારનાં શ્રાવકોનાં મતો રૂપ જે ગૃહ-સ્થધર્મ, તેનાથી પણ ધર્મકથા બંધાએલી હોય છે : તેમ જ, અનુકંપા અને અકામનિર્જરા આદિ પદાર્થોએ કરીને ધર્મકથા સંપ્રયુક્ત હોય છે : અર્થાત્-ધર્મકથામાં તે તે વસ્તુઓને વિષય કરનારી વિવિધ વાતો પણ હોય છે. સંકીર્ણકથા કોને કહેવાય ?

આ રીતિએ અર્થકથા, કામકથા અને ધર્મકથાના સંબંધમાં ફરમાવ્યા બાદ, કથાકર પરમર્ષિ, ‘સંકીર્ણકથા’ કોને કહેવાય, એ દર્શાવવાને માટે ફરમાવે છે કે—

“ જા હળ તિષ્ઠગ્ગોઘાયાણસંયદ્ધા, કચ્ચકઠા-ગચ્ચત્થવિ-ત્થરવિરદયા, લોહય-વેયસમયપસિદ્ધા, હયાદરણ-હેડ-કારણો ઘવેયા, સા સંકિણ્ણકઠ ત્તિ છુચ્ચહ । ”

સંકીર્ણકથામાં અર્થની વાત પણ હોય છે, કામની વાત પણ હોય છે અને ધર્મની વાત પણ હોય છે. જે કથા ત્રણ વર્ગો, એટલે કે-ધર્મ, અર્થ અને કામ-એ ત્રણનાં ઉપાદાનોથી સંબંધ હોય : કાવ્ય-કથા અને ગ્રન્થાર્થના વિસ્તારથી વિરચિત હોય : અને લૌકિક વેદસમયમાં પ્રસિદ્ધ હોય : તેમ જ ઉદાહરણ, હેતુ તથા કારણોએ કરીને યુક્ત હોય, તે કથાને સંકીર્ણકથા કહેવાય છે. અર્થકથા માત્ર અર્થને જ અનુલક્ષીને હોય, કામકથા માત્ર કામને જ અનુલક્ષીને હોય અને ધર્મકથા માત્ર ધર્મને જ અનુલક્ષીને હોય, બ્યારે સંકીર્ણકથામાં અર્થની, કામની અને સામાન્ય રીતિએ ધર્મની વસ્તુઓ પણ હોય, એમ આ ઉપરથી સમજી શકાય તેમ છે.

અર્થકથાને અંગે :

આ બધા વર્ણન ઉપરથી સમજી શકાય તેમ છે કે-
અર્થ-પ્રાપ્તિના ઉપાયોને દર્શાવનારી કથાનું નામ અર્થકથા
કહેવાય છે. અર્થકથામાં, અર્થપ્રાપ્તિના ઉપાયોનું પ્રતિપાદન
કરતાં, અસિ એટલે હથિયારો કેમ કરવાં તથા તેનો કેવી
રીતિએ ઉપયોગ કરવો-એ વગેરે, મસી એટલે અર્થપ્રાપ્તિને
માટે જરૂરી લેખનકળા વગેરે, કૃષિ એટલે ખેતી, વાણિજ્ય
એટલે વ્યાપાર અને શિલ્પ એટલે અનેક પ્રકારની કળાઓ,
એ વગેરેનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. વધુમાં, અર્થ-
કથાની અંદર, વિચિત્ર પ્રકારના ધાતુવાદ આદિ મોટા મોટા
એટલે કે અધિકાધિક પાપોથી ભરેલા ઉપાયોનું પણ પ્રતિ-
પાદન કરવામાં આવે છે : અને એ નાના-મોટા પ્રકારના
અર્થોપાયોને સફળ કરવાને માટે અર્થ-કામના પૂજારીઓએ
કરણીય માનેલા સામ એટલે શાંતિથી-સમજણથી કામ
લેવાનો ઉપાય, ભેદ એટલે માયા વગેરેથી કામ લેવાનો
ઉપાય, ઉપપ્રદાન એટલે ભેટ, નજરાણું કે લાંચરૂપત આ-
દિથી કામ લેવાનો ઉપાય અને દંડ એટલે શિક્ષા વગેરેથી
કામ લેવાનો ઉપાય-ઈત્યાદિ પદાર્થોનું પણ અર્થકથામાં પ્ર-
તિપાદન કરવામાં આવે છે. આથી, એ વસ્તુ પણ સિદ્ધ
થઈ જાય છે કે-અર્થની આવશ્યકતાને સિદ્ધ કરનારી કથાઓ,
અર્થની મહત્તાને ગાનારી કથાઓ, અર્થપ્રાપ્તિના નાના-મોટા
ઉપાયોને બાણવામાં તથા તે તે ઉપાયોનો અમલ કરવામાં
ઉત્સાહ આપનારી કથાઓ, અર્થપ્રાપ્તિના ઉપાયોનું પ્રતિ-

શિક્ષાવ્રત—એમ બાર પ્રકારનાં શ્રાવકોનાં વ્રતો રૂપ જે ગૃહ-સ્થધર્મ, તેનાથી પણ ધર્મકથા બંધાએલી હોય છે : તેમ જ, અનુકંપા અને અકામનિર્જરા આદિ પદાર્થોએ કરીને ધર્મકથા સંપ્રયુક્ત હોય છે : અર્થાત્-ધર્મકથામાં તે તે વસ્તુઓને વિષય કરનારી વિવિધ વાતો પણ હોય છે. સંકીર્ણકથા કોને કહેવાય ?

આ રીતિએ અર્થકથા, કામકથા અને ધર્મકથાના સંબંધમા ફરમાવ્યા બાદ, કથાકાર પરમર્ષિ, ‘સંકીર્ણકથા’ કોને કહેવાય, એ દર્શાવવાને માટે ફરમાવે છે કે—

“ જા હળ તિવગ્ગોવાયાણસંવદ્ધા, ફલ્લકઠા-ગમ્મત્થચિ-ત્થરચિરરયા, લોહય-વેયસમયપસિદ્ધા, વયાદ્ધરણ-દ્દેહ-કારણો વવેયા, સા સંકિણ્ણકઠ્ઠ ત્તિ ઘુચ્ચદ્દ । ”

સંકીર્ણકથામાં અર્થની વાત પણ હોય છે, કામની વાત પણ હોય છે અને ધર્મની વાત પણ હોય છે. જે કથા ત્રણ વર્ગો, એટલે કે—ધર્મ, અર્થ અને કામ—એ ત્રણનાં ઉપાદાનેથી સંબદ્ધ હોય : કાવ્ય-કથા અને અન્યાર્થના વિસ્તારથી વિરચિત હોય : અને લૌકિક વેદસમયમાં પ્રસિદ્ધ હોય : તેમ જ ઉદાહરણ, હેતુ તથા કારણોએ કરીને યુક્ત હોય, તે કથાને સંકીર્ણકથા કહેવાય છે. અર્થકથા માત્ર અર્થને જ અનુલક્ષીને હોય, કામકથા માત્ર કામને જ અનુલક્ષીને હોય અને ધર્મકથા માત્ર ધર્મને જ અનુલક્ષીને હોય, જ્યારે સંકીર્ણકથામાં અર્થની, કામની અને સામાન્ય રીતિએ ધર્મની વસ્તુઓ પણ હોય, એમ આ ઉપરથી સમજી શકાય તેમ છે.

અર્થકથાને અંગે :

આ બધા વર્ણન ઉપરથી સમજી શકાય તેમ છે કે-
અર્થ-પ્રાપ્તિના ઉપાયોને દર્શાવનારી કથાનું નામ અર્થકથા
કહેવાય છે. અર્થકથામાં, અર્થપ્રાપ્તિના ઉપાયોનું પ્રતિપાદન
કરતાં, અસિ એટલે હથિયારો કેમ કરવાં તથા તેનો કેવી
રીતિએ ઉપયોગ કરવો-એ વગેરે, મસી એટલે અર્થપ્રાપ્તિને
માટે જરૂરી લેખનકળા વગેરે, કૃષિ એટલે ખેતી, વાણિજ્ય
એટલે વ્યાપાર અને શિત્પ એટલે અનેક પ્રકારની કળાઓ,
એ વગેરેનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. વધુમાં, અર્થ-
કથાની અંદર, વિચિત્ર પ્રકારના ધાતુવાદ આદિ મોટા મોટા
એટલે કે અધિકાધિક પાપોથી ભરેલા ઉપાયોનું પણ પ્રતિ-
પાદન કરવામાં આવે છે : અને એ નાના-મોટા પ્રકારના
અર્થોપાયોને સંજ્ઞા કરવાને માટે અર્થ-કામના પૂજારીઓએ
કરણીય માનેલા સામ એટલે શાંતિથી-સમજણથી કામ
લેવાનો ઉપાય, લેહ એટલે માયા વગેરેથી કામ લેવાનો
ઉપાય, ઉપપ્રદાન એટલે ભેટ, નન્નરાણું કે લાંચરૂપત આ-
દિથી કામ લેવાનો ઉપાય અને ઠંડ એટલે શિક્ષા વગેરેથી
કામ લેવાનો ઉપાય-ઈત્યાદિ પદાર્થોનું પણ અર્થકથામાં પ્ર-
તિપાદન કરવામાં આવે છે. આથી, એ વસ્તુ પણ સિદ્ધ
થઈ જાય છે કે-અર્થની આવશ્યકતાને સિદ્ધ કરનારી કથાઓ,
અર્થની મહત્તાને ગાનારી કથાઓ, અર્થપ્રાપ્તિના નાના-મોટા
ઉપાયોને બાજુવામાં તથા તે તે ઉપાયોનો અમલ કરવામાં
ઉત્સાહ આપનારી કથાઓ, અર્થપ્રાપ્તિના ઉપાયોનું પ્રતિ-

પાદન કરનારી કથાઓ અને અર્થપ્રાપ્તિના વ્યાપારોને સંદર્ભ કરવાને માટે સેવવા પડતા સામ, ભેદ, દામ અને દંડ આદિ ઉપાયોનું પ્રતિપાદન કરનારી કથાઓ : આવી આવી અનેક પ્રકારની કથાઓનો સમાવેશ, ‘અર્થકથા’માં થાય છે. આવી અર્થકથાને જ્ઞાનિઓ કેવા ભયંકર સ્વરૂપમાં ઝોળખાવે છે અને એવી કથામાં આસક્ત જનનારા આત્માઓ કેવા અધમ પ્રકારના હોય છે, એનું વર્ણન પણ અત્રે જ આ કથાકાર પરમર્ષિએ સુંદર પ્રકારે કર્યું છે.

ધર્મકથા અને સંકીર્ણકથા વચ્ચેનો ભેદ સમજવા માટે
વિવેકી જનવાની જરૂર :

સૌ ધર્મકથામાં પણ અર્થની અને કામની એટલે અર્થ-કામનાં સાધનોની વાત તો આવે છે, તો ફરી એને સંકીર્ણકથા કેમ કહેવાય નહિ ?

ધર્મકથા અને સંકીર્ણકથા, એ બે વચ્ચે ઘણો મોટો ભેદ છે. ધર્મકથામાં અર્થ-કામને લગતી અગર તો અર્થ-કામનાં સાધનો વગેરેને લગતી જે વાતો આવે છે, તેમાં હેતુ એ હોય છે કે-તે તે વસ્તુના સાચા સ્વરૂપને જાણીને, આત્મા, તેનાથી પરાદુશ્મન બને અને ધર્મની આરાધના કરવામાં રક્ષા બને. ધર્મકથામાં આવતી દરેક વસ્તુનું લક્ષ્ય ધર્મ હોય છે. અર્થ અને કામના હેયપણાને જણાવવાને માટે જે વર્ણન હોય, તેનાથી અર્થનું અને કામનું પ્રતિપાદન ન થાય. સંકીર્ણકથામાં એમ નથી હોતું. એમાં તો જેમ ધર્મનું પ્રતિપાદન હોય છે, તેમ અર્થ-કામનું પ્રતિપાદન પણ હોય છે. પ્રતિપાદન એટલે તે તે વસ્તુની ઉપાદેયતાને સિદ્ધ કરનારું વર્ણન, એમ સમ-

જવું. ધર્મકથામાં અર્થ-કામનું પ્રતિપાદન હોય જ નહિ અને જે કથામાં અર્થ-કામનું પ્રતિપાદન હોય, તેને ધર્મકથા કહી શકાય જ નહિ. ધર્મકથા તેનું જ નામ, કે જે કથા અર્થ-કામનું હેયપણું ખતાવે અને એક ધર્મને જ ઉપાદેય તરીકે વર્ણવે. સંકીર્ણકથામાં, એક માત્ર ધર્મ જ ઉપાદેય અને અર્થ-કામ હેય જ, એવું વર્ણન હોતું નથી. ધર્મશાસ્ત્રોમાં જેમ ઉપાદેયનું વર્ણન છે, તેમ હેય અને જ્ઞેયનું વર્ણન પણ જરૂર છે : પરંતુ તે તે વર્ણન શા માટે છે અને એમાં શાનું પ્રતિપાદન છે, એ બૂલવું જોઈએ નહિ. આજે આ વસ્તુને નહિ સમજનારા અજ્ઞાનિઓ, કેટલીક હેય વસ્તુઓને પણ ઉપાદેય તરીકે અને કેટલીક ઉપાદેય વસ્તુઓને પણ હેય તરીકે રજૂ કરી રહ્યા છે : અને તે પણ કેવી રીતિએ ? ધર્મશાસ્ત્રનું કથન જ એવું છે, એમ કહીને ! પણ તમે જો સુવિવેકી બનો, તો એવા પાપપ્રચારકોથી તમે જરૂર બચી શકો.

શ્રોતાઓના ત્રણ પ્રકારો :

આ રીતિએ ચાર પ્રકારની કથાઓના લક્ષણોને દર્શાવ્યા બાદ, હવે કથાકાર પરમર્ષિ, શ્રોતાઓના પ્રકારોનું વર્ણન કરે છે. કયી કથા કેવા પ્રકારના શ્રોતાને ગમે છે, એ વસ્તુ પણ કથાકાર પરમર્ષિએ જણાવી છે. એ ઉપરથી, ચાર પ્રકારની કથાઓમાંથી, કયા પ્રકારની કથા કહેવાના અને સાંભળવાના આદરવાળા બનવું જોઈએ, એનો પણ ખ્યાલ આવી શકે તેમ છે.

કથા કહેવાની શરૂઆત કરતાં પહેલાં પણ, કથાકાર પરમર્ષિ, કેવી સુંદર ભૂમિકા તૈયાર કરે છે, એ વસ્તુ પણ ખાસ સમજવા જેવી છે. સ્વ-પરના હિતની દૃષ્ટિએ જેઓ કથાને વાંચતા હોય અગર સાંભળતા હોય, તેઓને માટે કથાકાર પરમર્ષિએ રચેલી આ ભૂમિકા, જૂથ જ વિચારણીય છે; અને, એનો અમલ કરવાની, વક્તા તથા શ્રોતા-બંનેએ કાળજી કેળવવા જેવી છે. અનન્ત ઉપકારિઓએ, આપણે ઉન્માર્ગે ધસડાઈ જતાં બધી જાઈએ અને સન્માર્ગની સુંદર પ્રકારે આરાધના કરી શકીએ, એ માટે ધણી ધણી સામગ્રી ખડી કરી છે; છતાં પણ આપણે જો એની ઉપેક્ષા કરીએ, તો આપણે માટે એ ભારેમાં ભારે કમનસીબીની જ ઘટના કહેવાય. કેવળ આત્માના વાસ્તવિક કોટિના હિતને જ અનુલક્ષીને કહેવાએલી વાતો પણ, તે જ આત્માઓને વસ્તુતઃ રૂથે છે, કે જે આત્માઓ પોતાના આત્માનું સાચું હિત સાધવાની ઉત્કંઠાવાળા બન્યા હોય. જેને આત્માની અને આત્માના દૃવ્યાણુની લેશ માત્ર પણ ચિન્તા નથી, તે જૈન નથી : અને જેને આત્માના હિતની ચિન્તા છે, તે આત્માના હિતની સામગ્રીથી છતાં સંયોગે અને છતી અનુકૂળતાએ વંચિત જ રહે, એ બને નહિ. આત્માનું હિત સાધવામાં સંહાયક નીવડે એવી અનન્ત ઉપકારિઓની વાણી, સ્વ-પરના હિતના સાધક સુશુર દ્વારા સાંભળવામાં પ્રમાદી બનવું, એ પણ એક કમનસીબી છે. જે સુશુર હોય, તે એકાન્તે આત્મકદૃવ્યાણુને જ કરનારી વાતો કહે; અને, જે ઉત્તમ શ્રોતા હોય, તે એવી વાતોના શ્રવણમાં જ ઉત્સા-

હિત બને. અહીં તો શ્રોતાઓ પૂરતી વાત છે, એટલે એને અંગે કથાકાર પરમર્ષિ ફરમાવે છે કે:-

“अथाण च कदाणं तिविहा सोयागे हवन्ति ।

तं जहा-अहमा, मज्झिमा, उत्तमं सि ॥ ”

કથાકાર પરમર્ષિ પહેલાં ચાર પ્રકારની કથાઓ વિશે કહી ગયા છે. એ અર્થકથા, કામકથા, ધર્મકથા અને સં-કીર્ણકથા-એમ ચાર પ્રકારની કથાઓના શ્રોતાઓ ત્રણ પ્રકારના હોય છે. કેટલાક શ્રોતાઓ અધમ કોટિના હોય છે, કેટલાક શ્રોતાઓ મધ્યમ કોટિના હોય છે અને કેટલાક શ્રોતાઓ ઉત્તમ કોટિના હોય છે.

અધમ કોટિના શ્રોતાઓ અધમ કોટિની અર્થકથામાં આસક્ત બને છે :

આ રીતિએ, મામાન્ય પ્રકારે શ્રોતાઓના ત્રણ પ્રકારને દર્શાવ્યા બાદ, તે તે શ્રોતાઓ કયા કયા પ્રકારની કથામાં રક્ત હોય છે, તેનું વર્ણન પણ કથાકાર પરમર્ષિએ કર્યું છે. આ વર્ણનથી, શ્રોતાના સ્વરૂપને જેમ જાણી શકાય તેમ છે, તેમ તેની સાથે કથાના સ્વરૂપને પણ જાણી શકાય તેમ છે. શ્રોતાપણની અધમતાથી બચવાને માટે અને ઉત્તમતાને મેળવવાને માટે, કયા પ્રકારની કથાને સાંભળવાની રસિકતા કેળવવી જોઈએ, એનો પણ આગાંથી ઘણો જ સુંદર ખ્યાલ આવી શકે છે. અર્થકથાના શ્રોતાનું અને અર્થકથા પારિણામિક સ્વરૂપનું પણ સાથે સાથે જ વર્ણન કરતાં, કથાકાર પરમર્ષિ ફરમાવે છે કે-

“ તત્ય જો કોદ-માણ-માયા-લોદ-સમાચ્છાદમર્દ, પર-
લોચદંસણપરંમુદા, દહલોગપરમત્યદંસ્તિજો, તિરણુષમ્પા
જીવેસુ, તે તદાવિદ્યા તામસા અદમપુરિસા દુગદ્ગમણવન્દુ
જ્યાપ, સુગદ્ગદિવમ્પમ્યાણ, પરમત્યઓ અણત્યવહુલાપ
અત્યકદાપ અણસજ્જન્તિ । ”

અધમ, મધ્યમ અને ઉત્તમ-એમ ત્રણ પ્રકારના શ્રોતા-
ઓમા, અધમ પ્રકારના શ્રોતા કેને કહેવાય, તેનું વર્ણન પહેલું
કર્ચું છે. અધમ પ્રકારના શ્રોતાઓ ક્રોધ, માન, માયા અને
લોભથી આચ્છાદિત મતિવાળા હોય છે. પરલોકના દર્શનથી
પરાડ્મુખ બનેલા હોય છે : આ લોકમાં જ પરમાર્થને દેખવા-
વાળા હોય છે : અને જીવોને વિષે જે અનુકર્યા-દયા, તેનાથી
રહિત હોય છે. જેઓની મતિ ક્રોધાદિથી આચ્છાદિત થઈ ગયેલી
હોય, જેઓ પરલોકના દર્શનથી પરાડ્મુખ બનેલા હોય,
જેઓ આ લોકમાં જ પરમાર્થને દેખનારા હોય અને જેઓ
જીવોને વિષે અનુકર્યાહીન હોય, તેવા આત્માઓ તમોગુણી
અધમ પુરૂષો છે-એમ કહીને, કથાકાર પરમર્ષિ દ્વરમાવે
છે કે-આવા પ્રકારના આત્માઓ અર્થકથામાં આસક્ત બને
છે, અર્થકથા કેવા પ્રકારની છે, એને દર્શાવતાં પણ કથાકાર
પરમર્ષિ દ્વરમાવે છે કે-અર્થકથા, દુર્ગતિગમન રૂપ કંદને
ખીલવવામાં, એટલે કે-દુર્ગતિગમન રૂપ કંદ ખૂણ ખીલે
તથા ફૂલે-ફાલે તેમ કરવામાં, ઉદય હોય છે : વળી, એ
અર્થકથા સુગતિની વેરિણી હોય છે : એટલું જ નહિ, પણ
પરમાર્થથી અર્થકથા ઘડું ઘડું પ્રકારના અનર્થોને કરનારી

હોય છે. શ્રોતા જેમ જેમ અધમ કોટિના હોય, તેમ તેમ તેઓને જે કથાનો તીવ્ર રસ હોય, તે કથા પણ અધમ કોટિની જ હોય ! કારણ કે-જે શ્રોતાઓ ઉત્તમ કોટિના હોય, તેઓ અધમ પ્રકારની કથામાં તીવ્ર રસવાળા હોય જ નહિ. દૂકમાં વાત એ છે કે-અર્થકથા એ અધમ કોટિની કથા છે અને એથી જે શ્રોતાઓ એ અધમ કોટિની અર્થ-કથામાં આસક્ત હોય, તે અધમ પ્રકારના શ્રોતાઓ છે.

અર્થકથામાં આસક્ત બનેલાઓ પરમ કલ્યાણના કારણ ધર્મને અલ્યાણકર કહે છે :

આ કથન ઉપરથી, ઘણી ઘણી વાતોનો વિચાર કરવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે. આજે અર્થકથાની આસક્તિએ હુનિયાના અનેક આત્માઓને પાગલ બનાવી મૂક્યા છે. અર્થકથાની રસિકતાથી આવેલી મૂઢતાના ચોગે, આર્થ દેશમાં જન્મેલા પણ કેટલાકો, આજે ધર્મકથાના વિરોધી બન્યા છે : એટલું જ નહિ, પણ એવા કારમા વિરોધી બન્યા છે કે-ખીજત સુયોગ્ય આત્માઓ ધર્મકથાના રસિક બને, તે પણ તેમને પાલવતું નથી. સાધુઓ ધર્મકથા કરે, એ પણ એમને ખટકે છે. હુનિયાના જીવો ધર્મના અર્થી બને, તો તે પણ તેમને ગમતું નથી. અર્થકથાની ઉપેક્ષા કરનારા અને કરાવનારાઓ તરફ તેમની આંખ લાલ છે. અર્થકથાનો વિરોધ કરનારી અને અર્થકથાની રસિકતાથી પાછા હઠાવીને ધર્મકથામાં જનતાને રસવાળી બનાવનારી સંસ્થાને, અર્થ-કથાના રસિકો, નાબૂદ કરવાનો પ્રયત્ન પણ આજે કરી રહ્યા

છે. આજે દુનિયામાં જો જાતિનો પ્રચાર થઈ રહ્યો છે કે-
 ધર્મ જ ન જોઈએ. દુનિયાની શાન્તિના પરમ કારણભૂત
 ધર્મને જ, આજના અજ્ઞાનો, અર્થકથામાં આસક્ત બનેલા
 હોવાથી, દુનિયાના અકલ્યાણના કારણ તરીકે જોખખાવી
 રહ્યા છે. અર્થકથાનો રસિક બનેલો આત્મા, કેવો પાપાત્મા
 બની શકે છે, તેનો પણ ખ્યાલ, આજના વાતાવરણને
 વિવેકથી જોનાર, ઘણી સારી રીતિએ પામી શકે તેમ છે.
 અર્થકથાને ધર્મકથા કહેનારા પણ છે !

આ આર્થ દેશમાં, જોવા અધમ કોટિના આત્માઓથી પણ
 અધમ કોટિના આત્માઓય પાક્યા છે. અર્થકથા જો જ
 વસ્તુતઃ ધર્મકથા છે, જોવા આશયની વાતો પણ આજે ઘણી
 રહી છે. ‘અર્થના ઉપાયોની યોજનામાં અપલાવણ’, જો જ
 મહા ધર્મ છે.’-જો જાતિનો પ્રચાર આજે જોસજોસ ચાલી
 રહ્યો છે અને અનેક આત્માઓ જોમાં પતંગિયાંની માફક
 હોમાઈ રહ્યા છે. જોવાઓ, ધર્મના નામે પણ ધર્મવૃત્તિનો
 સીકતથી નાશ કરી રહ્યા છે. બુદ્ધિવાદના નામે, આત્માના
 અવાજને નામે અને પીડિતો અને દલિતોના હિતને નામે
 પણ, આજે અમુક માણસો ધર્મશાસન ઉપર આઘાત કરી
 રહ્યા છે. વસ્તુતઃ, જો અર્થકથાની કારખી રસિકતા છે. અર્થ-
 કથાની આસક્તિથી બચવું, જો સહેલું નથી. આત્માના
 હિતની ચિન્તા પેદા થાય, તો જ અર્થકથાની આસક્તિ
 છૂટે. માટે, કલ્યાણના અર્થિઓએ પોતાના આત્માના હિતને
 હણનારી વાતોથી જેમ બને તેમ પરાડ્યુબ બનવું જોઈએ.

દેવ-ગુરુ-ધર્મ સામેના આકંભણનું કારણ :

જેન સંઘમાં પણ આજે અર્થ-કામના રસિયાઓએ
ઝેર રેડવા માંડ્યું છે. પરમાત્માની ભક્તિ સામે વિરોધ,
ગુરુઓની નિન્દા અને ધર્મતત્ત્વો તરફ બેદિલી દેલાવવાને
માટે થતી ટીકા, એ બધું શું છે ? ધર્મકથા રચતી નથી
અને અર્થકથાની આસક્તિ છે, એટલે એવાઓ સાધુઓ
પાસેથી પણ અર્થકથાની અપેક્ષા રાખે છે. એમને, તે સાધુઓ
જોઈતા નથી, કે જે સાધુઓ આત્માના હિતની જ કથા
કરે અને એમને તે સાધુઓ પણ જોઈતા નથી, કે જે સાધુઓ
તપ-જપ-ધ્યાન-ધર્મક્રિયા વગેરે આત્મકલ્યાણનાં અનુષ્ઠાનોને
જ ઉપદેશ આપે ! એમને એવા સાધુઓ પણ જોઈતા નથી,
કે જે સાધુઓ સંસારની અસારતાને બતાવીને સંસારમાં
રક્ત નહિ બનતાં આત્માના હિતની ક્રિયામાં રક્ત બનવાનું
કહે ! એમને તો, તે સાધુઓ જોઈએ છે, કે જે સાધુઓ
ભગવાનના વેષને, શ્રી જિનાગમને અને પોતાના આત્માને
પણ બેવડા નીવડે ! એનો અર્થ એ છે કે-એમને સાધુવેષ
જોઈએ છે, પણ સાધુતા જોઈતી નથી; અને એ વેષ પણ
એટલા ખાતર જોઈએ છે કે-એ વેષના યોગે અનેક અજ્ઞાન
આત્માઓને ઠગીને પોતાની અર્થ-કામની લાલસાને સિદ્ધ
કરી શકાય. સાધુઓ ‘સંસાર ખીલે’ એવો ઉપદેશ આપે,
એવી એવાઓની માગણી છે. કારણ કે-એવાઓ અર્થકથામાં
આસક્ત બન્યા છે. એવા આત્માઓને માટે, હિતકારી
વચનો પણ, તેમના હૃદયમાં કોધને ઉત્પન્ન કરનારાં નીવડે

છે. આને દુનિયામાં એ જાતિનો પ્રચાર થઈ રહ્યો છે કે-
 ધર્મ જ ન જોઈએ. દુનિયાની શાન્તિના પરમ કારણભૂત
 ધર્મને જ, આજના અજ્ઞાનો, અર્થકથામાં આસ્રિત બનેલા
 હોવાથી, દુનિયાના અકલ્યાણના કારણ તરીકે ઓળખાવી
 રહ્યા છે. અર્થકથાનો રસિક બનેલો આત્મા, કેવો પાપાત્મા
 બની શકે છે, તેનો પણ ખ્યાલ, આજના વાતાવરણને
 વિવેકથી જોનાર, ઘણી સારી રીતિએ પામી શકે તેમ છે.
 અર્થકથાને ધર્મકથા કહેનારા પણ છે !

આ આર્થ દેશમાં, એવા અધમ કોટિના આત્માઓથી પણ
 અધમ કોટિના આત્માઓય પાક્યા છે. અર્થકથા એ જ
 વસ્તુતઃ ધર્મકથા છે, એવા આશયની વાતો પણ આને થઈ
 રહી છે. ‘અર્થના ઉપાયોની ચોજનામાં ઝંખલાવણું’, એ જ
 મહા ધર્મ છે.’—એ જાતિનો પ્રચાર આને જોસણેર ચાલી
 રહ્યો છે અને અનેક આત્માઓ એમાં પતંગિયાની માફક
 હોમાઈ રહ્યા છે. એવાઓ, ધર્મના નામે પણ ધર્મવૃત્તિનો
 સીકતથી નાશ કરી રહ્યા છે. ખુદ્દિવાદના નામે, આત્માના
 અવાજને નામે અને ખીડિતો અને દલિતોના હિતને નામે
 પણ, આને અમુક માણસો ધર્મશાસન ઉપર આઘાત કરી
 રહ્યા છે. વસ્તુતઃ, એ અર્થકથાની કારમી રસિકતા છે. અર્થ-
 કથાની આસક્તિથી બચવું, એ સહેલું નથી. આત્માના
 હિતની ચિન્તા પેદા થાય, તો જ અર્થકથાની આસક્તિ
 છૂટે. માટે, કલ્યાણના અર્થિઓએ પોતાના આત્માના હિતને
 હણનારી વાતોથી જેમ બને તેમ પરહ્રમુખ બનવું જોઈએ.

દેવ-ગુરુ-ધર્મ સામેના આકંઠભણનું કારણ :

જૈન સંઘમાં પણ આજે અર્થ-કામના રસિયાઓએ ઝેર રેડવા માંડ્યું છે. પરમાત્માની ભક્તિ સામે વિરોધ, ગુરુઓની નિન્દા અને ધર્મતત્ત્વો તરફ બેઠિલી ફેલાવવાને માટે થતી ટીકા, એ બધું શું છે ? ધર્મકથા રચતી નથી અને અર્થકથાની આસક્તિ છે, એટલે એવાઓ સાધુઓ પાસેથી પણ અર્થકથાની અપેક્ષા રાખે છે. એમને, તે સાધુઓ જોઈતા નથી, કે જે સાધુઓ આત્માના હિતની જ કથા કરે અને એમને તે સાધુઓ પણ જોઈતા નથી, કે જે સાધુઓ તપ-જપ-ધ્યાન-ધર્મક્રિયા વગેરે આત્મકલ્યાણનાં અનુષ્ઠાનોનો જ ઉપદેશ આપે ! એમને એવા સાધુઓ પણ જોઈતા નથી, કે જે સાધુઓ સંસારની અસારતાને બતાવીને સંસારમાં રક્ત નહિ બનતાં આત્માના હિતની ક્રિયામાં રક્ત બનવાનું કહે ! એમને તો, તે સાધુઓ જોઈએ છે, કે જે સાધુઓ ભગવાનના વેષને, શ્રી જિનાગમને અને પોતાના આત્માને પણ બેવફા નીવડે ! એનો અર્થ એ છે કે-એમને સાધુવેષ જોઈએ છે, પણ સાધુતા જોઈતી નથી; અને એ વેષ પણ એટલા ખાતર જોઈએ છે કે-એ વેષના યોગે અનેક અજ્ઞાન આત્માઓને ઠગીને પોતાની અર્થ-કામની લાલસાને સિદ્ધ કરી શકાય. સાધુઓ ‘સંસાર ખીલે’ એવો ઉપદેશ આપે, એવી એવાઓની માગણી છે. કારણ કે-એવાઓ અર્થકથામાં આસક્ત બન્યા છે. એવા આત્માઓને માટે, હિતકારી વચનો પણ, તેમના હૃદયમાં ક્રોધને ઉત્પન્ન કરનારાં નીવડે

છે. આથી, તેઓને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવા કરતાં, જેઓ એટલી અધમ હૃદયે પહોંચ્યા નથી પણ અજ્ઞાનતાથી ઉન્માર્ગે ધસડાઈ રહ્યા છે, તેમને જગ્યાવી લેવાનો ખાસ પ્રયત્ન કરવા જેવું છે. આપણી બુદ્ધિ તો એ જ હોય અને છે કે-પેલાઓ પણ સુધરે; પરંતુ, તેઓ ન સુધરે તો બીજાઓ તેમનાથી બગડે નહિ, એ તરફ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે; અને એથી, શક્તિસંપન્ન આત્માઓએ, અર્થકથામાં આસક્ત બનેલાઓથી બીજા આત્માઓ જે જે પ્રકારેથી બચી શકે તેમ હોય, તેવા તેવા પ્રકારના ઉચિત પ્રયત્નો કરવામાં, કશી પણ કમીના રાખવી જોઈએ નહિ.

જૈન કુળના સંસ્કારોથી એ અધમતા ન હોય :

અર્થકથામાં અતિશય આસક્ત બની ગયેલા આત્માઓની સંખ્યા, જૈન કુળમાં જન્મ પામેલાઓની અંદર બહુ જ જૂજ છે. જૈન કુળના થોડા ઘણા પણ સંસ્કારો જેમને પ્રાપ્ત થયા છે, તેઓ આવી અધમ કોટિના હોઈ શકે નહિ. એમની મતિ કપાયોધો જ આવરિત હોય, પરલોકના દર્શનથી એ પરાહુમુખ જ હોય, આ લોકમાં જ એ પરમાર્થને જોનારા હોય અને જીવોને વિષે એ નિર્દય હોય, એ પ્રાયઃ બને જ નહિ, એમ કહીએ તો ચાલે. એમને તો, પાપ કરતાં કોઈ કોઈ વાર પણ આંચકો આવે. ‘આ લોક ગીડા તો પરલોક કોણે દીડા ?’-એવી બુદ્ધિ એમની ન હોય. નિર્દયતાનું કામ કરતાં એમને કંપારી છૂટે. અર્થકથામાં પૂજા રસ આવે, એ પણ જૈનને માટે શોભારૂપદ નથી. અર્થની એને જરૂર

હોય, એ બને; એવા સંયોગોમાં હોય તો એ અર્થકથા કરી લે અગર સાંભળી લે, એય બને; છતાં પણ એ માને કે-આમાં મારા આત્માનો ઉદય નથી; પણ મને નુકસાન છે. 'સંસારમાં બેઠો છું', એટલે આજિવિકાદિ માટે સાધન જોઈ એ.'-એમ માનીને એ અર્થકથા કરી લે તો પણ, એને એમાં એવો રસ ન હોય, કે જે અતિ આસક્તિની કોટિમાં જાય. ચોવીસેય કલાક જે અર્થકથામાં જ આસક્ત બને, તે પરલોકના દર્શનથી પરાડ્મુખ બન્યા વિના રહે નહિ; જ્યારે શ્રી જૈન દર્શનને પામેલો, લાખ આબ્યા તો પાગલ ન બને અને લાખ જાય તોય એને એની કારમી મુઝવણ ન થાય. એને સહેજે એમ થાય કે-એ પુદ્ગલનો સ્વભાવ છે. એ તો માને કે-આબ્યા તો પુણ્યોદય અને ગયા તો પાપોદય. એ આવે કે જાય, તેમાં મારે મારા આત્માને જૂલવો જોઈએ નહિ. જૈનો આમ જ ભાત પાડે. એનામાં પરલોકના દર્શનથી પરાડ્મુખતા આવે નહિ અને એથી એનામાં નિર્દયતા પણ આવે નહિ; એટલે એ તમોશુણી બની જાય નહિ. તમે આ લોકમાં જ સર્વસ્વ માનનારા નથી, તમને પરલોકની વાત ગમે છે, ક્યારેક ક્યારેક પણ તમને પરલોકની ચિન્તા થાય છે, નિર્દય કામ કરવાનો વખત આવે તો તમને કપારી છૂટે છે અને કષાયોની મન્દતા થાય એવી ઈચ્છા પણ તમને રદા કરે છે; એ સૂચવે છે કે-તમારી એવી અધમ દશા તો નથી જ !

અર્થકથા દુર્ધ્યાનમાં અને દુઃખ પ્રવૃત્તિમાં બેડનારી છે :

હવે એવી અધમતા ન આવી જાય-તેની પણ કાળજી

રાખવી જોઈએ. એ માટે, અર્થકથાનો રસ જેમ બને તેમ ઘટાડવો જોઈએ. ‘અર્થ’ એ હેય છે.’—એ વસ્તુ જો સમજાઈ જાય અને અંતરમાં જચી જાય, તો અર્થકથાનો રસ ઉડવા માંડે. જ્ઞાનિઓ ફરમાવે છે કે—અર્થકથા એકાંતે અનર્થોધી જ લેરેલી છે. અર્થકથા, દુર્ગતિમા ઘમડી જનારી છે અને મુગતિની વૈરિણી છે. અર્થકથાના પ્રતાપે, આત્માઓ, પરમાર્થથી અનર્થોને જ પામે છે, માટે કલ્યાણના અર્થિઓએ અર્થકથાથી જેમ બને તેમ દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ હિતાવહ છે. અર્થકથા આત્માને અર્થપ્રાપ્તિના સાધન તરીકે ગણાતા આરમ્ભ અને સમારમ્ભ આદિ પાપકાર્યોમાં જોડનારી છે, અર્થકથા, આત્માને વિચિત્ર પ્રકારના ધાતુવાદ આદિ મોટા પાપકારી ઉપાયોમા પ્રવર્ત્તાવનારી છે, અર્થકથા, આત્માને પૌદ્ગલિક સ્વાર્થની સાધનામાં પાપાત્માઓએ જરૂરી માનેલી સામ, લાંચફશવત વગેરે, દંડ અને ભેદ આદિ પાપનીતિઓને શીખવનારી છે, તેમ જ, એવા પ્રકારની કારમી પાપનીતિઓમાં પ્રવર્ત્તાવનારી છે. આવી આવી રીતિએ, અર્થકથા, આત્માને દુર્ધ્યાનમા અને દુષ્ટ પ્રવૃત્તિઓમાં જોડનારી હોઈને, પરમાર્થ કરીને અનર્થોથી જ લેરેલી છે, દુર્ગતિમાં જવામાં જ સહાય કરનારી છે અને મદ્ગતિએ જતાં કારમી અટકાયત કરનારી છે. એ જ કારણે, જ્ઞાનિઓ ફરમાવે છે કે—પરમાર્થ કરીને જે અર્થકથા કેવળ અનર્થોથી લેરેલી છે અને મુગતિની રોધક હોવાની માથે જે દુર્ગતિના ગમન રૂપ કંદને ખીલવવામાં ઉદ્યત છે, તેવી અર્થકથામાં અધમ આત્માઓ સિવાયના આત્માઓ આગ્રહત બનતા નથી. એવી

કેવળ અનર્થોથી જ ભરેલી અર્થકથામાં તેઓ જ આસક્ત બને છે, કે જેઓની મતિ ક્રોધ-માન-માયા અને લોભથી આચ્છાદિત થઈ છે : એના યોગે જેઓ આ લોકમાં જ પરમાર્થને જુઓ છે : પરલોક તરફ તો જેમનું મોંઢું પણ જતું નથી : અને એમ થવાથી જેઓ જીવોને વિષે નિર્દય બન્યા છે એવા તમોગુણી આત્માઓ સિવાયના આત્માઓ, અર્થકથામાં અતિ આસક્ત બનતા નથી, અને એવા તમોગુણી શ્રોતાઓ અધમ છે-એમ કથાકાર પરમર્થિ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે અર્થની હેયતાને સમજવાને માટે અને વિચારવાને માટે, જ્ઞાનિઓનું આ કથન પણ, પરમ સહાયક થાય તેમ છે : અને, એ રીતિએ સમજાય તથા વિચારાય તેમ જ જીવનમાં એનો યથાશક્ય અમલ કરાય, એ જ આ સાલજ્યાની વાસ્તવિક કોટિની સફળતા છે, એમ કહી શકાય : માટે, સાલજ્યાને સફળ કરવું હોય, તો એવા જરૂરી વિચારો કરવાને ચૂકવું જોઈએ નહિ.

અર્થકથાની આસક્તિ શું સૂચવે છે ? -

આથી, એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે-જે આત્માઓની મતિ ક્રોધ આદિ કપાયોથી આચ્છાદિત નથી બની, જે આત્માઓ પરલોકના દર્શનથી પરાડ્મુખ નથી બન્યા, જે આત્માઓ આ લોકમાં જ પરમાર્થના દેખનારા નથી બન્યા અને જે આત્માઓના અંતઃકરણમાંથી જીવો ઉપરની અનુકંપાનો નાશ નથી થયો, તે આત્માઓ કોઈ પણ કાળે કેવળ અર્થકથાના શ્રવણમાં આસક્ત બનતા જ નથી. ‘શુદ્ધ મતિ,

પરલોકનો ખ્યાલ, આ લોકની નશ્વરતાનું ભાન અને જીવો ઉપરની અનુકંપા. '—આ ચારેય વસ્તુઓ, આત્માને કેવળ અર્થકથામાં આસક્ત બનતાં અટકાવનારી છે. શ્રી જિનેશ્વર-દેવના શાસનનું આસ્તિક્ય ધરાવનાર આત્મામાં શુદ્ધ મતિ-નો વાસ, પરલોકનો અપ્રતિહત ખ્યાલ, આ લોકની નશ્વ-રતાનું કાયમી ભાન અને પ્રાણી માત્ર પ્રત્યેની અનુકંપા સદા સ્થાયી હોય છે. વિશ્વનો એ સાચો આસ્તિક, કદી પણ, અર્થકથાના શ્રવણનો તેવો રસિયો બનતો જ નથી. જ્યારે એવો આસ્તિક ગણાતો આત્મા પણ અર્થકથાના શ્રવણમાં તેવો રસિક બનેલો જણાય, તો સમજ લેવું જોઈ એ કે—'એના અંતઃકરણમાંથી પ્રભુશાસનની આસ્તિકતા સરી ગઈ છે.' કારણ કે—એમ થયા વિના, આત્માની મતિ ઉપર ક્ષાયો એવી સત્તા ચલાવી શકતા જ નથી અને એવા આત્મામાંથી પરલોકનો ખ્યાલ, આ લોકની નશ્વરતાનું ભાન તથા પ્રાણી માત્ર ઉપરની અનુકંપાનો કદી સર્વથા નાશ થતો નથી. અર્થકથાની જ આસક્તિ, એ આત્માનું મિથ્યા-દષ્ટિપણું, નાસ્તિકપણું અને નિર્દયપણું સૂચવે છે : કારણ કે—આત્મામાં મિથ્યાદષ્ટિપણાનો, નાસ્તિકપણાનો અને નિર્દય-પણાનો વાસ થયા વિના, આત્મા કોઈ પણ રીતિએ કેવળ અર્થકથાના શ્રવણમાં મુગ્ધ બની શકતો નથી. આ હેતુથી, જે જે આત્માઓ મિથ્યાદષ્ટિપણાથી, નાસ્તિકપણાથી અને નિર્દયપણાથી બચવાને ઇચ્છતા હોય, તે તે આત્માઓએ અર્થકથાની આસક્તિથી બચવાને માટે, સદા ઉદ્યમશીલ રહેવું જોઈએ. જે આત્માઓ, અર્થકથાની આસક્તિથી નથી

બચતા અને અર્થકથાના શ્રવણની રસિકતાથી લેપાયેલા રહે છે, તે આત્માઓ ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ પણ, મિથ્યા-દષ્ટિપણાના, નાસ્તિકપણાના અને નિર્દયપણાના ઉપારાક બની વ્યથ છે, અને, આ વસ્તુ કાંઈ વિચક્ષણ આત્માઓના અનુભવદર્શનથી સર્વથા પર નથી.

‘અર્થ જ સારભૂત છે અને એનાથી જ સર્વસ્વ છે.’—એવી ભાવનાને ખીલવનારા ગુરુવેષમાં રહેલાથી ચેતવાની જરૂર :

આ વસ્તુ જેમ કહ્યાણના અર્થી ગૃહસ્થોએ ધ્યાનમાં ગાખવાની છે, તેમ ધર્મશુર તરીકે પોતાની બાતને ઓળખાવવા છતાં પણ, ધર્મદેશનાના નામે જેઓ અર્થની દેશના કરતા હોય, તેઓએ પણ ખાસ હૃદયપૂર્વક વિચારવા જેવી છે. ભગવાન શ્રી સીમધરસ્વામિજીની સ્તવના કરતાં, વાચકશેખર શ્રીમદ્દ યશોવિજયજી મહારાજએ કહ્યું છે કે—

“અર્થની દેશના જે દીએ, ઓળવે ધર્મના અર્થ રે :
પરમ પદનો પ્રગટ ચોર જે, તેહથી કેમ વહેરો પથ રે ?”

અર્થની દેશના દેનારાઓ, ધર્મના અન્ધોને ઓળવનારાઓ હોવાથી, પરમ પદના પ્રગટ ચોર છે, અને એવાઓથી પ્રભુમાર્ગ સુસ્થિત તો ન રહે, પણ ટેટલાય આત્માઓના હિતનું એથી નિકંદન નીકળી જવા પામે ! આ બાતિની નાસ્તિકતાને જનતાના હૃદયમાં ખીલવનારાઓ, ગુરુના વેષમાં હોય તો પણ, તેઓ મહા નાસ્તિકો જ છે, એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિજેવું કાંઈ નથી. જે ગુરુનામ-

ધારિઓના હૃદયમાં વાસ્તવિક કેટિની આસ્તિકતાનો થોડો ઘણો પણ વાસ હોય, તે ગુરૂઓ, જનતાના હૃદયમાં અર્થ-કથાની આસક્તિ સુદૃઢ થાય-એવું કદી પણ કહે નહિ. 'અર્થ જ એક સારભૂત છે અને એના જ યોગે સર્વસ્વ છે.'-એવું જુની જુદી રીતિએ મમલ્લવીને જનતાને અર્થ-કથામાં આસક્તિ ધનાવનારાઓ અને જનતાને અર્થમાધક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડીને, તેને એમાં જ રસિક ધનાવનારાઓને ગુરૂઓ ગણાતા હોય, તો કહેવું પડે કે- 'તેઓ ગુરૂ તરીકે જનહિતના રક્ષકો નથી, પણ ગુરૂવેષ જેવા જીવ માત્રના રક્ષક વેપમાં છૂપાએલા જનહિતના કારમા ઘાતકો છે ! ' એટલું જ નહિ, પણ એમેય કહેવું પડે કે- ' તેઓ જીવો પ્રત્યેની અનુકમ્પાથી પણ પરવારેલા છે. ' એટલે, કટ્યાણના અર્થી આત્માઓએ તો, એવા વેપધારિઓના સસંગને પણ પાપનું કારણ સમજીને, તેમનાથી જેમ ધને તેમ દૂર રહેવું જોઈએ તેમ જ અર્થકથામાં આસક્ત ન બનાય-તેની કાળજી રાખવી જોઈએ । કારણ કે-કથાકાર પરમર્ષિ શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજા કરમાવે છે કે- અર્થકથા સદ્ગતિની પૈરિણી છે, દુર્ગતિમાં ઘસડી જનારી છે અને અનર્થોથી ભરેલી છે. એવી અર્થકથામાં તે જ આત્માઓ આસક્ત થાને છે, કે જેઓની મતિ કષાયોથી આમ્હાદિત થયેલી હોય, જેઓ પગ્લોકના દર્શનથી પરાડ-મુખ હોય, જેઓ આ લોકમાં જ પરમાર્થને જોતા હોય અને જેઓ જીવોને વિષે દયાથી રહિત હોય. આવા તમો-ગુણી પુરૂષો, એ અધમ પુરૂષો છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે

કે-અર્થકથાની આસક્તિને પરિણામે અધમતા આવ્યા વિના રહેતી નથી.

કામકથા અને તેમાં આસક્ત બનનારાઓ :

તમોગુણી આત્માઓની અને એ આત્માઓ કયા પ્રકારની કથામાં આસક્ત હોય છે-તેની વાત્ કર્યા પછીથી, હવે કથાકાર પરમર્ષિ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ, રત્નેગુણી આત્માઓ કયા પ્રકારની કથામાં રક્ત બને છે, તે જણાવે છે. તમોગુણી આત્માઓ એ અધમ કોટિના આત્માઓ છે, જ્યારે રત્નેગુણી આત્માઓ એ મધ્યમ કોટિના આત્માઓ છે. અધમ કોટિના આત્માઓ અર્થકથામાં આસક્ત બને છે, જ્યારે મધ્યમ કોટિના આત્માઓ કામકથામાં આસક્ત બને છે. મધ્યમ કોટિના આત્માઓ કેવા હોય છે તેમ જ તેવા આત્માઓ જે કથામાં અનુષક્ત બને છે તે કામકથા કેવા પ્રકારની હોય છે, એને દર્શાવતાં, અહીં કથાકાર પરમર્ષિ ફરમાવે છે કે—

“ જો ઉજ સદાદ્વિલસલિસમોહિયમણા, માતરિત્ત-
દિન્દિપાણુકૂલલલિજો, અમાલિયપરમત્યમગ્ગા, ‘દમં સુન્દરં,
દમં સુન્દરપરં’ તિ સુન્દરાસુન્દરેસુ અવિણિન્દિયમદં. તે
રાયસા નન્દિમપુરિસા લુદજર્ણોવહસણિજ્ઞાપ, વિરમ્બળમેત્ત-
પહિવદ્વાપ દહ પરમવે ય દુન્નલસંવહ્દિપાપ ફામકદ્વાપ
મણુમજ્જન્તિ ।”

કથાકાર પરમર્ષિએ મધ્યમ કોટિમાં જે વિભાગો દર્શાવ્યા છે મધ્યમ કોટિમાં પણ કનિષ્ઠ વિભાગના જે આત્માઓ

હોય છે, તે આત્માઓ શબ્દાદિ વિષયો રૂપ જે વિષય, તેનાથી મોહિત મનવાળા બનેલા હોય છે : ભાવશત્રુ રૂપ ઇન્દ્રિયોને અનુકૂળ વર્તનારા હોય છે : પરમાર્થના માર્ગથી અલાવિત દશાવાળા હોય છે : અને ‘આ મુન્દર તથા આ અતિ મુન્દર.’ —એ પ્રમાણેની વિકલ્પમય વૃત્તિથી મુન્દર તથા અમુન્દર પદાર્થોમાં અવિનિશ્ચિત મતિવાળા હોય છે ! એવા આત્માઓ, રજ્જેશુભુને ધરનારા મધ્યમ કોટિના પુરૂષો ગણાય છે. હવે, એવા પુરૂષો જે કામકથામાં અનુપદ્યત થાય છે, તે કામ-કથા કેવા સ્વરૂપની છે ? તે કહે છે. કામકથા પંડિત પુરૂષો દ્વારા ઉપહાસપાત્ર બનેલી છે : વિડંબના માત્રથી પ્રતિબદ્ધ થયેલી છે : અને, આ ભવમાં તેમ જ પરભવમાં હુઃખનું સંવર્ધન કરનારી છે. વસ્તુતઃ, તે, આ લોકમાં કે પરલોકમાં, મુખ આપનારી નથી.

કામકથાની આસક્તિ પણ અનિષ્ટકર છે :

જે આત્માઓ, ‘ શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ ’— એ પાંચ વિષયો વિષય રૂપ હોવા છતાં પણ, એ વિષયોને વિષય રૂપ નહિ માનતાં, તેનાથી મોહિત મનવાળા બનેલા હોય, તે આત્માઓ સ્પર્શના, રસના, ગ્રાણ, ચક્ષુ અને શ્રોત્ર— એ પાંચેય ઇન્દ્રિયોને અનુકૂળ વર્તનારા હોય, તે સ્વાભાવિક છે. ઇન્દ્રિયો, એ ભાવશત્રુ રૂપ છે—એમ જ્ઞાનિઓ ફરમાવે છે; પણ વિષયોથી મોહિત મનવાળા બનેલા આત્માઓ તો એ ઇન્દ્રિયોને અનુકૂળપણે વર્તવામાં જ મોજ માણનારા હોય છે. એવા આત્માઓ, પરમાર્થના માર્ગથી અલાવિત

દશાવાળા હોય, એ પણ સ્વાભાવિક છે : કાગળ કે-
 પરમાર્થના માર્ગથી જે આત્માઓ ભાવિત દશાવાળા હોય,
 તેઓ ભાવશનુ રૂપ ઇન્દ્રિયોને અનુકૂળપણે વર્તવામાં ખૂશ
 હોતા નથી, કારણ કે-વિષયો કે-વિષયી તે આત્માઓનું
 મન મોહિત થયેલું હોતું નથી. આથી સમજી શકાય છે
 કે-જે આત્માઓ વિષયો રૂપ વિષયી મોહિત મનવાળા હોય
 છે અને એમ હોવાને કારણે જેઓ ભાવશનુ રૂપ ઇન્દ્રિયોને
 અનુકૂળપણે વર્તનારા હોય છે, તે આત્માઓ પરમાર્થના
 માર્ગથી અભાવિત દશાવાળા હોય છે. આવા આત્માઓ,
 સુંદર અને અસુંદર પદાર્થોમાં 'આ સુંદર અને આ વધુ સુંદર'
 -એવી અવિનિશ્ચિત મતિવાળા હોય, એમાં પણ નવાઈ પામવા
 જેવું નથી : કારણ કે-ઇન્દ્રિયોની આધીનતામાં જ પહેલા
 આત્માઓની દશા, કોઈ વિલક્ષણ પ્રકારની હોય છે. તેવા
 આત્માઓ, પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં આમાં સુંદરતા છે અને
 આમાં અતિ સુંદરતા છે-એવા પ્રકારનો સ્વીકાર કરીને, કદીક
 કોઈ પદાર્થમાં લીન, તો કદીક કોઈ પદાર્થમાં લીન બનીને,
 એવી પૌદ્ગલિક પદાર્થોની લપટદશામાં જ, પોતાના સમગ્ર
 જીવનને ધરણાદ કરે છે, અને, એના યોગે તેઓ આ ભવમા
 પણ દુઃખ પામવા માથે, ચિરકાળ પર્યન્ત મંત્રારમાં રૂલતા
 થકા ઘણાં ઘણાં દુઃખોને ભોગવે છે રજ્જુશુભના પ્રતાપે
 કનિષ્ઠ કોટિની મધ્યમ દશાને પામેલા આત્માઓને, પરમાર્થ
 માર્ગનું શ્રવણેય પચંદ નથી પડતું, કારણ કે-એ આત્મા-
 ઓની સદાય વિષયોમાં જ રક્તતા રહે છે. મદાય એ

આત્માઓનું હૃદય, ઇન્દ્રિયોને અનુકૂળપણે વર્તવામાં જ રાચતું રહે છે અને ‘આ સુન્દર તથા આ અતિ સુન્દર.’ —એવી જાતિના વિકલ્પો કરી કરીને, કોઈ સમયે અમુક વસ્તુમાં તો કોઈ સમયે અમુક વસ્તુમાં—એમ લિપ્ત લિપ્ત વસ્તુઓમાં લીન થવામાં જ, એ આત્માઓને આનંદ આવે છે : એ જ કારણે, એ આત્માઓ તે કામકથામાં આસક્ત બને છે, કે જે કામકથા પંડિત પુરૂષોના ઉપહાસનું પાત્ર બનેલી છે, જે કેવળ આત્માની વિડંબનાને જ કરનારી છે અને જે આ લોક તથા પરલોકનાં દુઃખોને જ વધારનારી છે. એવા આત્માઓને, એ કારણે, મોક્ષમાર્ગની વાત જ અનુકૂળ નથી આવતી. ‘વિષયો વિષ સરળા છે, ઇન્દ્રિયો આત્માને પાયમાલ કરનારી હોઈને લાવશનું સમી છે અને પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં સુન્દરતા—અતિ સુન્દરતા કદપીને મુઝાવું’ એ મૂર્ખતા છે.’—આવી આવી વાતો, એ આત્માઓને અકુળાવી મૂકે છે. એ આત્માઓને તો, વિષયવિલાસની વાતોમાં જ મજા આવે છે. કામની સામગ્રીનાં, કામની સામગ્રી મેળવવાનાં અને કામની સામગ્રીને ભોગવવા વગેરેનાં વર્ણનોમાં, એ આત્માઓને ખૂબ ખૂબ આનંદ પડે છે. રમણીઓની અને રમણીઓનાં રૂપ આદિની વાતો, એવા આત્માઓના અંતરને ખૂબ જ આનંદ આવે છે. એવી વાતો જે દિવસે સાંભળવાને મળે નહિ, તે દિવસ પણ એવા આત્માઓને જાણે ગણુના બહારના દિવસ જેવો લાગે છે. જેમ અધમ કોટિના આત્માઓને અર્થકથાના શ્રવણાદિ વિના ચેત પડતું નથી, તેમ મધ્યમ કોટિના પણ નીચી દશા-

ના આત્માઓને કામકથાના શ્રવણ વિના ચેન પડતું નથી. કામકથાની આવી આમક્રિયાથી બચવાને માટે, વિષયો એ વિષ સમા છે—એમ સમજીને, લાવશત્રુ અમી ઇન્દ્રિયોને આધીન નહિ થતાં, પરમાર્થના માર્ગથી ભાવિત દશાવાળા બનવું જોઈ એ અને પૌદ્ગલિક પદાર્થોની સુન્દરતાના ને અતિ સુન્દરતાના વિકલ્પોને તજીને, પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં નહિ મુજાતાં, આત્માના હિતનો અને આત્માના હિતના માર્ગનો, વિચાર કરતા બની જવું જોઈ એ; એટલું જ નહિ, પણ એનો જાનિઓની આજ્ઞા મુજબ અમલ કરવાને મથવું, એ જ માથો કથાણુમાર્ગ છે.

સંકીર્ણકથા અને એમાં આસક્ત બનનારાઓ :

હવે સંકીર્ણકથા કેવા પ્રકારની હોય છે અને એમાં અતુષ્ટ બનનારા આત્માઓ કેવા પ્રકારના હોય છે, તેને દર્શાવતાં પણ કથાકાર પરમર્ષિ દ્રશ્યભાવે છે કે—

‘જે ડગ મળગં સુન્દરયરા સાવેશ્વરા ઉમયલોપસુ કુસલા ઘવદારત્તયમવર્ણ, પરમત્થઓ સારવિલાખરહિયા, સુદમોપસુ અવહુમાણિજો, અવિચળ્લા ઉદારમોગાણં, તે કિંચિ સત્તિયા મજ્જિમપુરિસા ચેવ આસપવિસેસઓ સુમદ-દુમ્મહવત્તિનીય, જીવલોગસમાવવિન્નમાપ, સયલસનીસન્દવંગયાપ, ત્રિવિદ માવપસુદ્ધનિવન્ધનાપ સંકિણ્ણકદ્વાપ અણુસજ્જન્તિ.’

જે આત્માઓ સંકીર્ણકથામાં ગ્રસ્ત બને છે, તે આત્માઓ પણ મધ્યમ કોટિના જ ગણાય છે, પરંતુ, તેઓ મધ્યમ કોટિના હોવા છતાં પણ, કામકથામાં રક્ત બનનારા

આત્માઓથી કાંઈક ઉંચી વૃત્તિવાળા હોય છે, એટલે કે-કાંઈક સુંદરતાવાળા હોય છે. વળી, તેઓ માત્ર આ લોકની જ અપેક્ષા રાખનારા નથી હોતા, આ લોકમાં જ પરમાર્થને માનનારા નથી હોતા, પરંતુ આ લોક અને પરલોક-એમ ઉભય લોકની અપેક્ષાવાળા હોય છે. એવા આત્માઓ વ્યવહાર નયના મતે કુશળ ગણાય છે, પણ પરમાર્થથી તો તેઓ સાર-ભૂત વિજ્ઞાને કરીને રહિત હોય છે. વળી, તેઓ કુદ્ર લોગોમાં અબહુમાની હોય છે, પણ ઉદાર લોગોમાંથી તેમની તુખજ્ઞા ગયેલી હોય એમ હોતું નથી. એવા આત્માઓ, નથી તો તમોગુણી હોતા કે નથી તો રન્નેગુણી પ્રધાનતાવાળા હોતા, પણ કાંઈક સાત્ત્વિક હોય છે. આવા મધ્યમ કોટિના પુરૂષો સંકીર્ણકથામાં આમૃક્તા બને છે. એ સંકીર્ણકથા, એ એવી જાતિની કથા છે કે-એ આશયવિશેષથી જેમ સુગતિની વાટ જેવી છે, તેમ આશયવિશેષથી દુર્ગતિની વાટ જેવી પણ છે. વધુમાં, સંકીર્ણકથા શુભલોકના સ્વભાવનો વિભ્રમ કરાવનારી હોય છે, મુઘળા પ્રકારના રસનાં ઝરણાંથી સંગત હોય છે અને એ જ કારણે વિવિધ ભાવોની ઉત્પત્તિમાં તે કારણ રૂપ બને છે.

આપણે જોઈ ગયા છીએ કે-સંકીર્ણકથા ‘ધર્મ’, અર્થ ‘અને કામ’-એ રૂપ જે ત્રણ વર્ગો, તે ત્રણેય વર્ગોનું જે જે રીતિએ ગ્રહણ થાય, તે રીતિએ બાંધેલી હોય છે. આથી, એ કથાની અસર સામા આત્માની લાયકાત ઉપર ખાસ આધાર રાખે છે. જેવો આત્માનો આશય, તેવી તેની અસર !

અને, એથી જ કહ્યું કે-આશય વિશેષથી સંકીર્ણકથા દુર્ગ-
 તિની વાટ જેવી પણ છે અને આશય વિશેષથી સંકીર્ણ-
 કથા સુગતિની વાટ જેવી પણ છે. એવી કથામાં આસક્ત
 બનનારા આત્માઓ, વ્યવહાર નયના મતે કુશળ ગણાવા છતાં
 પણ, પરમાર્થદષ્ટિએ જેનું પરિણામ એકાંત વિરતિ છે,
 એવા પ્રકારનું જે સારભૂત જ્ઞાન, તેનાથી રહિત હોય છે :
 કારણ કે-જે આત્માઓમાં તેવું સારભૂત જ્ઞાન પરિણમ્યું
 હોય છે, તે આત્માઓ તો ધર્મકથામાં જ આસક્ત બને,
 તે સ્વાભાવિક છે. આમ છતાં પણ, આ પ્રકારના આત્મા-
 ઓ ઉલ્લય દોઢની અપેક્ષાવાળા હોય છે અને એથી તેઓ
 સર્વથા વિષયપિપાસુ, સર્વથા ઇન્દ્રિયોને આધીન અને
 સર્વથા પરમાર્થના માર્ગથી અભાવિત દશાવાળા જેવા નથી
 હોતા : તેમ જ, એના યોગે તેઓમાં અનુકંપા વગેરે કેટ-
 લાકે ગુણો પણ અમુક પ્રમાણમાં જરૂર હોય છે. કલ્યાણના
 અર્થો આત્માઓએ તો, સંકીર્ણકથાની આસક્તિને પણ
 તજવા જેવી છે, કારણ કે-એ કથા વિવિધ ભાવોને ઉત્પન્ન
 કરનારી છે. સંકીર્ણકથાની આસક્તિમાં પડેલા આત્માને
 માટે, કોઈ તેવા સમયે, ભયંકર દુર્ભાવને આધીન થઈ
 જવાનો ભય રહ્યા જ કરે છે. વળી, એ આત્માઓ દુઃ-
 ભોગોમાં અબહુમાની હોય છે, છતાં ઉદ્ધાર ભોગોની તૃષ્ણા-
 વાળા હોય છે : અને, એવી પણ ભોગતૃષ્ણા આત્માને
 કયી વળતે કયી હાલતમાં મૂકી દે, એ કહી શકાય નહિ :
 માટે, ધર્મ જ ઉપાદેય છે અને અર્થ-કામ હેય જ છે, આ

વસ્તુને હૃદયમાં જૂળ જત્યાવી દેવી જોઈએ; અને એમ થતાં, સંકીર્ણકથાની આસક્તિ ટકી શકશે નહિ. એ માટે, વ્યવહાર નયના મતે કુશળ ગણાતા હોવા છતાં પણ, આત્માએ તે પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ, કે જે જ્ઞાન પરમાર્થથી સારભૂત છે.

ઉત્તમ આત્માઓ ધર્મકથામાં આસક્ત હોય છે :

આ રીતિએ કથાકાર પરમર્ષિએ અધમ પુરૂષોનું અને અર્થકથાની પારિણામિક દશાનું, સામાન્ય પ્રકારના મધ્યમ પુરૂષોનું અને કામકથાની પારિણામિક દશાનું તેમજ ઉત્તમ પ્રકારના મધ્યમ પુરૂષોનું અને સંકીર્ણકથાની પારિણામિક દશાનું વર્ણન કર્યું. હવે કથાકાર પરમર્ષિ ઉત્તમ પુરૂષોના અને ધર્મકથાના સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. ધર્મકથા કેવા પ્રકારની છે અને ધર્મકથાના શ્રોતા કેવા પ્રકારના આત્માઓ હોય છે, એને દર્શાવતાં, કથાકાર પરમર્ષિ દ્વરમાવે છે કે—

‘ જે ડળ જાદ્-જરા મરણજ્ઞાનિયથેરગ્ગા જમ્મન્તરમ્મિ વિ ફુસલભાવિયમ્મં, નિન્નિવણ્ણા કામભોગાણં, મુક્કરાયા પાવલે-યેણ, વિન્નાયપરમપયસરૂપા, આસન્ના સિદ્ધિસંપત્તિપ, તે સત્તિયા ઉત્તિમપુરિસા સગ્ગ-નિગ્ગાણ-સમારુહણવત્તિષીપ, ઘુહજ્ઞણપંસણિજ્ઞાપ, સયલકદ્દાસુન્દરાપ, મહાપુરિસસેવિયાપ ધમ્મકદ્દાપ ચેવ અણુસજ્જન્તિ । ”

ધર્મકથામાં તે આત્માઓ આસક્ત બને છે, કે જે આત્માઓ જન્મ, જરા અને મરણથી ઉત્પન્ન થયેલા વૈરાગ્યને ધરનારા હોય છે : જન્માંતરના વિષયમાં પણ જે

આત્માઓની મતિ પુણ્યથી ભાવિત થયેલી હોય છે : જે આત્માઓ કામભોગથી નિવેદને પામેલા છે : પાપના લેપથી જે આત્માઓ મુક્તપ્રાયઃ બનેલા છે : પરમ પદના સ્વરૂપથી પણ જે આત્માઓ સુજ્ઞાત થયેલા છે : અને, જે આત્માઓ સિદ્ધિપદની સંપ્રાપ્તિની સમીપ વર્તે છે : એવા આત્માઓ, એ સાત્ત્વિક પ્રકૃતિને ધરનારા ઉત્તમ આત્માઓ છે. આ રીતિએ ઉત્તમ આત્માઓના સ્વરૂપનો ખ્યાલ આપ્યા પછીથી, તેવા ઉત્તમ આત્માઓ જે ધર્મકથામાં રજૂ બને છે, તે ધર્મકથા કેવી હોય છે—એને દર્શાવતાં પણ કથાકાર પરમર્ષિ ફરમાવે છે કે—ધર્મકથા, એ સ્વર્ગ અને નિર્વાણપદ ઉપર સમારોહ કરવાને માટે વર્તિની મમી છે : ધર્મકથા, એ પંડિતજનો માટે પ્રશંસનીય છે : વળી, ધર્મકથા, એ સકળ કથાઓમાં સુન્દર છે : અને ધર્મકથા, એ મહાપુરુષોથી સેવા-એલી કથા છે. આવી ધર્મકથામાં જ ઉત્તમ કોટિના આત્માઓ આસક્ત બને છે.

જન્મ, જરા અને મરણ—એ ત્રૈલોક્યનું કારણ :

ધર્મકથાથી પેદા થતો આત્માનો ખ્યાલ :

ગરેબાર, જન્મ, જરા અને મરણ, એ સંસારની મુદ્રી છે. જન્મવું, લાંબુ આયુષ્ય હોય તો જીવતાં બુદ્ધ થવું અને મરવું, એ સંસારમાં નિયત છે. જેને જરા ન આવે, તેને પણ જન્મ અને મરણ તો છે જ. જન્મ ન થાય, તો જ મરણ ન થાય. જન્મ થયો, એટલે મરણ થવાનું જ. જેને મરણ ન ગમતું હોય, તેણે જન્મ ન થાય—એમ કરવું

જોઈએ. જેટલા જન્મ્યા એટલા મરવાના જ, એ શંકા વિનાની વાત છે. આથી, જ્ઞાનિઓ ફરમાવે છે કે-એવું મરણ મેળવે, કે જે મરણ પછી જન્મ લેવો ન પડે; અને એવું મરણ પ્રાપ્ત કરવાને માટે જીવનને જ્ઞાનિઓની આજ્ઞામા મમર્ષિત કરી દેવું જોઈએ. એ વસ્તુને ધર્મકથા ળગળર મમળવે છે. ધર્મકથા આ લોકની નશ્વરતાનું લાન કરાવે છે. ધર્મકથા પરલોકની સ્થિતિનો ખ્યાલ આપે છે. ધર્મકથા આત્માના સ્વરૂપને ઓળખાવે છે. ધર્મકથા જન્મ, જરા અને મરણથી મૂકાવનાર છે. શબ્દાદિ વિષયોમાં રક્ત ખનેલા આત્માઓની દુર્દશાને ધર્મકથા સમજાવે છે. ઇન્દ્રિયોને અનુકૂળપણે વર્તવાથી આત્માને યતી હાનિનો ધર્મકથા ખ્યાલ આપે છે. આવી ધર્મકથામાં તે જ આત્માઓ રક્ત ખને છે, કે જેઓમાં જન્મ, જરા અને મૃત્યુથી વૈરાગ્ય જન્મ્યો છે. એવા આત્માને પૌદ્ગલિક સાદ્યળી આંખે ન થઢે, પણ ‘હું જન્મ્યો છું માટે આયુષ્ય હશે અને ટકશે તો જુદો થઈને, નહિતર એમ ને એમ પણ હું મરવાનો છું.’-એ આંખે થઢે. જેને મૃત્યુ ળગળર યાદ રહે અને જન્માદિથી જેનામાં વૈરાગ્ય જન્મ્યો હોય, તે સાદ્યળી-ળગલો વગેરેમાં રાચે? જન્મ-જરા-મરણ, એ વસ્તુઓ એવી છે કે-વિવેકી આત્માની આંખથી ળખે નહિ. એના યોગે વૈરાગ્યની છોળો જેમના અન્તરમાં ઉજળ્યા કરે છે, તે ઉત્તમ કોટિના આત્માઓ છે. ‘જન્મ, જરા અને મરણના વિચારથી વૈરાગ્ય કેમ જન્મે?’-એવો પ્રશ્ન જો કરવામાં

આવે, તો એવો પ્રશ્ન કરનારને કહેવું જોઈએ કે-જો મૂઢતા ટળે, સાચી સમજ પ્રગટે અને આત્મા અનાદિ કાળથી કેવી કેવી દશામાં રઝળી રહ્યો છે-તેનો કદાચ આછો છતાં જો યથાસ્થિત ખ્યાલ આવે, તો એથી ઉત્તમ આત્માઓના અન્તરમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયા વિના રહે નહિ ! માટે, વૈરાગ્ય જોઈએ તો સુવિચારક બનો !

આત્માની બાબતમાં વિચારમૂઢતા અને પુણ્યલની બાબતમાં વિચારસંકેતા :

આજે લગલગ મોટા ભાગની કચી દશા છે ? જન્મ્યા અને જન્મવું પડશે-એ લગલગ ભૂલાઈ ગયા જેવું છે. જરાને રોકવાને માટે ઈન્જેક્શનો લેવાય છે. ઈન્જેક્શનો અને તેવી દવાઓનાં નામ સાંભળીને બુદ્ધાઓના મોંઢામાં પાણી આવે છે. જાણે કે-મરણ આવવાનું જ નથી ! અને મરણ માટે કહે છે કે-એ તો સીને આવે છે. ત્રણમાંથી એકેય વૈરાગ્ય પેદા કરે, એવી દશા છે ? જે જન્મ, જરા અને મરણ ઉત્તમ આત્માઓને વૈરાગ્ય પેદા કરે છે, તે જન્મ, જરા અને મરણ પોતાને ફરજિયાત ભોગવવાં પડે તોય ખટકે પણ નહિ, તો એ હીન દશાને જ સૂચવે છે ને ? જન્મ-જરા-મૃત્યુનો ભય નથી, માટે પાપપ્રવૃત્તિ પણ ડાખતી નથી. આજે પાપની પ્રવૃત્તિઓ ધમધોકાર ચાલી રહી છે. એમ નથી થતું કે-આ બધું કેટલા કાળ માટે ? આનું પરિણામ શું ? અહીંથી મર્યા પછી કોઈક પણ સ્થળે જન્મવું પડશે, એમ માનો છા કે નહિ ? આ જીવનમાં

લેઈએ. જેટલા જન્મ્યા એટલા મરવાના જ, એ શંકા વિનાની વાત છે. આથી, જ્ઞાનિએ ફરમાવે છે કે—એવું મરણ મેળવે, કે જે મરણ પછી જન્મ લેવો ન પડે; અને એવું મરણ પ્રાપ્ત કરવાને માટે જીવનને જ્ઞાનિએની આ-જ્ઞામાં સમર્પિત કરી દેવું લેઈએ. એ વસ્તુને ધર્મકથા બ્રાહ્મણર મમજાવે છે. ધર્મકથા આ લોકની નિશ્ચયતાનું ભાન કરાવે છે. ધર્મકથા પરલોકની સ્થિતિનો ખ્યાલ આપે છે. ધર્મકથા આત્માના સ્વરૂપને ઓળખાવે છે. ધર્મકથા જન્મ, જરા અને મરણથી મૂકાવનાર છે. શબ્દાદિ વિષયોમાં રક્ત બનેલા આત્માઓની દુર્દશાને ધર્મકથા સમજાવે છે. ઇન્દ્રિયોને અનુકૂળપણે વર્તવાથી આત્માને યતી હાનિનો ધર્મકથા ખ્યાલ આપે છે. આવી ધર્મકથામાં તે જ આત્માઓ રક્ત બને છે, કે જેઓમાં જન્મ, જરા અને મૃત્યુથી વૈરાગ્ય જન્મ્યો છે. એવા આત્માને પૌદ્ગલિક સાધ્યની આંખે ન થકે, પણ ‘હું જન્મ્યો છું’ માટે આયુષ્ય હશે અને ટકશે તો જુદો થઈને, નહિતર એમ ને એમ પણ હું મરવાનો છું.’—એ આંખે થકે. જેને મૃત્યુ બ્રાહ્મણર યાદ રહે અને જન્માદિથી જેનામાં વૈરાગ્ય જન્મ્યો હોય, તે સાધ્યની-બાંગલો વગેરેમાં રાત્રે જન્મ-જરા-મરણ, એ વસ્તુઓ એવી છે કે—વિવેકી આત્માની આંખથી ખમે નહિ. એના યોગે વૈરાગ્યની છાજો જેમના અન્તરમાં ઉછળ્યા કરે છે, તે ઉત્તમ કોટિના આત્માઓ છે. ‘જન્મ, જરા અને મરણના વિચારથી વૈરાગ્ય કેમ જન્મે ?’—એવો પ્રશ્ન જો કરવામાં

આવે, તો એવો પ્રશ્ન કરનારને કહેવું જોઈએ કે-જો મૂઢતા ટળે, સાચી સમજ પ્રગટે અને આત્મા અનાદિ કાળથી કેવી કેવી દશામાં રહી રહ્યો છે-તેનો કદાચ આછો છતાં જો યથાસ્થિત ખ્યાલ આવે, તો એથી ઉત્તમ આત્માઓના અન્તરમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયા વિના રહે નહિ ! માટે, વૈરાગ્ય જોઈએ તો મુવિચારક બનો !

આત્માની બાબતમાં વિચારમૂઢતા અને પુદ્ગલની બાબતમાં વિચારસંકેતા :

આજે લગલગ મોટા ભાગની કચી દશા છે ? જન્મ્યા અને જન્મવું પડશે-એ લગલગ ભૂલાઈ ગયા જેવું છે. જરાને રોકવાને માટે ઈન્જેક્શનો લેવાય છે. ઈન્જેક્શનો અને તેવી દવાઓનાં નામ સાંભળીને બુદ્ધાઓના મોંઢામાં પાણી આવે છે. જાણે કે-મરણ આવવાનું જ નથી ! અને મરણ માટે કહે છે કે-એ તો મૌને આવે છે ત્રણેમાંથી એકેય વૈરાગ્ય પેદા કરે, એવી દશા છે ? જે જન્મ, જરા અને મરણ ઉત્તમ આત્માઓને વૈરાગ્ય પેદા કરે છે, તે જન્મ, જરા અને મરણ પોતાને ફરજિયાત લોગવવાં પડે તોય ખટકે પણ નહિ, તો એ હીન દશાને જ સૂચવે છે ને ? જન્મ-જરા-મૃત્યુનો ભય નથી, માટે પાપપ્રવૃત્તિ પણ ડાંખતી નથી આજે પાપની પ્રવૃત્તિઓ ધમધોકાર ચાલી રહી છે. એમ નથી થતું કે-આ બધું કેટલા કાળ માટે ? આનું પરિણામ શું ? અહીંથી મર્યા પછી કોઈક પણ સ્થળે જન્મવું પડશે, એમ માનો છો કે નહિ ? આ જીવનમાં

આ સામગ્રી મળી છે, બુદ્ધિનો મદુપયોગ કરવાની તક મળી છે, જન્માદિથી છૂટવાનો પ્રયત્ન થાય તેવા મંથોગો મળ્યા છે, છતાં કેવળ પુદ્ગલમાં જ મુઝાયા, તો આ સામગ્રી ફરીથી ક્યારે મળશે, એનો કાંઈકેય વિચાર આવે છે કે નહિ ? આત્માની બાબતમાં આવી વિચારમૂઢતા અને પુદ્ગલની બાબતમાં પૂરી રમિકતા, એ ઉત્તમ આત્માનું લક્ષણ નથી . અને એથી જ, એવા આત્માઓને ધર્મકથા જે રીતિએ રૂચવી અને પરિણમવી ભેઈએ, તે રીતિએ તે રૂચતી અને પરિણમતી નથી . માટે જન્મ, જરા અને મરણને અંગે તથા તેના કારણને અંગે વિવેકપૂર્વક વિચાર કરનારા બનો, કે જેથી આત્મામાં વૈરાગ્ય ન હોય તો પેદા થાય અને હોય તો તે વધે.

આપણામાં ઉત્તમતા છે ?

ઉત્તમ આત્માઓને અંગે જે જે વસ્તુઓ કથાકાર પરમર્ષિએ દર્શાવી, તે આપણામાં છે કે નહિ, એ વિચારો !

જન્મ, જરા અને મરણથી આપણામાં વૈરાગ્ય જન્મ્યો છે ખરો ?

કામભોગોથી આપણે નિર્વેદ પામ્યા છીએ ?

પાપના લેપથી આપણે મુક્તપ્રાય છીએ ?

અને, પરમ પદના સ્વરૂપથી આપણે સુજ્ઞાત બની ગયા છીએ કે સુજ્ઞાત બનવાનો પ્રયત્ન ચાલુ છે ?

દરેકે પોતાના આત્માને આ પ્રશ્નો પૂછવા અને એ

દશા ન હોય તો તે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો. જે જન્માદિને વિશે વિરાગી બને, તે કામભોગોથી નિર્વેદ પામે, એ સ્વાભાવિક છે; અને એવો આત્મા પાપના લેપથી મુક્તપ્રાય હોય, એમાં પણ નવાઇ પામવા જેવું નથી; કારણ કે-એને પાપ કરવું પડે તો પણ તે ન છૂટકે કરે અને તે પણ ડાંખતા હૃદયે કરે ! એવો આત્મા, પરમ પદના સ્વરૂપથી અજ્ઞાત કેમ રહે ? એને તો, તત્ત્વોને યથાસ્થિતપણે જાણવાની પૂરી અભિલાષા હોય. અને એવો આત્મા સિદ્ધિગતિને પણ અલ્પકાળમાં પામવાનો હોય, તે પણ સ્વાભાવિક છે. આવા ઉત્તમ સાત્ત્વિક પ્રકૃતિના આત્માને ધર્મકથા-રૂચે છે; એટલું જ નહિ, પણ એવો પુણ્યાત્મા ધર્મકથામાં જ આસક્ત બને છે. ધર્મકથામાં એ તાકાત પણ છે કે-એને સેવનારા આત્માઓ મોક્ષકળને મેળવે છે અને જ્યાં મુધી મોક્ષ ન મળે ત્યાં મુધી ઉત્તમ પ્રકારનાં દેવસુખો વગેરેને મેળવે છે. પાંડિતજનો, આવી ધર્મકથાની અને એવા ઉત્તમ આત્માઓની પ્રશંસા કરે, એમાં પણ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. આપણી કયી દશા છે-એ વિચારો :

આ રીતિએ કથાવસ્તુના ત્રણ પ્રકારોને અને કથાઓના અર્થકથા આદિ ચાર વિભાગોને દર્શાવ્યા બાદ, કથાકાર પરમર્ષિએ ફરમાવ્યું કે-અર્થકથા, કામકથા, ધર્મકથા અને સંકીર્ણકથા, આ ચાર પ્રકારની કથાના શ્રોતાઓ અધમ, મધ્યમ અને ઉત્તમ, એમ ત્રણ પ્રકારના હોય છે. આ રીતિએ શ્રોતાઓને ત્રણ પ્રકારોમાં વર્ણવવા છતાં પણ,

મધ્યમ શ્રોતાઓને જે વિલાગમાં કથાકાર પરમર્ષિએ વહેંચ્યા અને કરમાવ્યું કે-અધમ પુરૂષો અર્થકથામાં આસક્ત બને છે, સાધારણ પ્રકારના મધ્યમ પુરૂષો કામકથામાં આસક્ત બને છે, જોથી ઉત્તમ પ્રકારના મધ્યમ પુરૂષો સંદીર્ણકથામાં આસક્ત બને છે અને ઉત્તમ પુરૂષો ધર્મકથામાં આસક્ત બને છે. આ વસ્તુ આપણને આપણા આત્માની અધમ દશા, મધ્યમ દશા અગર તો ઉત્તમ દશાનું માપ કાઢવાનું ધણું સુંદર સાધન પૂરું પાડે છે. પોતાનો આત્મા કયી દશામાં વર્તી રહ્યો છે, તે આપણે આના ઉપરથી ઘણી જ સ્પષ્ટતા-પૂર્વક કળી શકીએ તેમ છીએ. સૌ કોઈએ, આ વસ્તુનું અવલંબન શહેણ કરીને, પોતાની આત્મદશાનો વિચાર કરવો જોઈએ; અને પોતાની આત્મદશા કેવી છે-એનો નિર્ણય કરીને, ઉત્તમ દશા ન પમાઈ હોય તો તે પમાય એ માટે અને ઉત્તમ દશા પમાઈ હોય તો તે બરાબર ટકી રહે તથા ખીલે એ માટે જરૂરી સઘળા પ્રયત્નો કરી લેવામાં કમીના રાખવી જોઈએ નહિ : કારણ કે-દુર્લભ એવા આ મનુષ્યજન્મને પામ્યાની બરી સાર્થકતા એ જ છે કે-ધર્મકથામાં આસક્ત બનીને આત્માની વાસ્તવિક કોટિની ઉન્નતિ સાધવામાં પ્રમાદી નહિ બનતાં અપ્રમાદી બનવું.

ઉત્તમતા મેળવવાનો માર્ગ :

આપણે આત્મા, એટલે કે-આ કથાને વાંચનારાઓ અને સાંભળનારાઓ વગેરેનો આત્મા અર્થકથામાં, કામ-કથામાં અને સંદીર્ણકથામાં આસક્ત નહિ બનતાં, ધર્મકથામાં

આમકૃત બને-એ માટે કથાકાર પરમર્ષિએ તે તે કથાઓની આમકૃતિના યોગે પ્રાપ્ત થતા ફળને સૂચવનારાં વિશેષણો પણ તે કથાઓને આપ્યાં છે. એ વિશેષણોને સમગ્ર લઈને અને હૃદયમાં સ્થાપિત કરી લઈને, કલ્યાણના અર્થાં આત્માએ, જેમ બને તેમ અર્થકથાની આમકૃતિથી તેમ જ કામકથાની આસક્તિથી છુટવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; અને સંકીર્ણકથામાં પણ આમકૃત બની જવાય નહિ તેની કાળજી રાખીને, ધર્મકથામાં આમકૃત બનવાને માટે પ્રયત્ન-શીલ બન્યા રહેવું જોઈએ. જેમ જેમ ધર્મકથાની આમકૃતિ આવતી જશે, તેમ તેમ અર્થકથા આદિની આમકૃતિ ભાગવાની અને આત્માની ઉત્તમતા પણ પ્રગટ્ય જવાની. આત્માની ઉત્તમતાને કેળવવાનો, અથવા તો કહો કે-આત્માની ઉત્તમતાને પ્રગટાવવાનો, એ એક અનુપમ માર્ગ છે કે-પોતે ધર્મકથામાં આસક્ત બનવાને માટે જ ઉદ્યમશીલ બની જવું. ત્યાં સુધી આત્મા ધર્મકથા ત્રિવાચની બીજી બીજી કથાઓમાં આસક્તિવાળો બન્યો રહેશે, ત્યાં સુધી તેનામાં વાસ્તવિક દોષ્ટિની ઉત્તમતા આવવાની નથી.

અર્થકથાની લયંકરતા :

આથી તો, કથાકાર પરમર્ષિ દ્વરમાવે છે કે-અર્થકથા, એ દુર્ગતિના ગમન રૂપ જે કંદ, તે કંદને બીલવવામા ઉદ્યત છે : અર્થાત્-અર્થકથાની આસક્તિ આત્માને લયંકર પ્રકારની દુર્ગતિમાં ઘસડી જનારી છે. જે કથા દુર્ગતિગમન રૂપ કંદને બીલવવામાં ઉદ્યત હોય, તે કથા આત્માને

સુગતિયાં વચિત રાજે, તે પણ સ્વાભાવિક જ છે : માટે કથાકાર પરમર્ષિ ફરમાવે છે કે—અર્થકથા સુગતિની વૈરિણી છે : અને, માથે જ કહે છે કે—અર્થકથા, એ પરમાર્થથી અનર્થોગે કરીને ભરેલી છે ! આથી સ્પષ્ટ છે કે—કોઈ પણ કલ્યાણકામી આત્મા, જો તે મુવિવેદી બન્યો હોય તો, આવા ભયંકર પ્રકારની અર્થકથામાં આસક્ત બનવાનું પસંદ કરે નહિ એટલું જ નહિ, પણ એનું ચાલે ત્યાં સુધી તો એ અર્થકથાના શ્રવણથી પણ દૂર રહે. કદાચ ન છૂટકે અર્થકથા કરવી કે માંભળવી પડે, તોપણ એનો અન્તરાત્મા એને હેય જ માને અને એનાથી ક્યારે બચાય—એવી ભાવનાથી પણ તે વચિત હોય નહિ.

કામકથા પણ વિડમ્બના દેનારી :

અર્થકથા પછી કામકથાને અંગે પણ કથાકાર પરમર્ષિએ ફરમાવ્યું કે—કામકથા, એ વિષુદ્ધ જનોથી ઉપહાસપાત્ર બનેલી કથા છે. પંડિતજનો કામકથા તરફ ઉપહાસદષ્ટિથી જોનારા હોય છે, એમ સુસ્ત જનો માને છે. વર્ણા, કામકથા વિડમ્બના માત્રથી પ્રતિબદ્ધ થયેલી છે. કામકથાના ચોગે, આ લોકમાં પણ વિડમ્બના લોગવવી પડે છે અને પર-લોકમાં પણ વિડમ્બના લોગવવી પડે છે. કામકથાની જોડે વિડમ્બના તો એવી રીતિએ સંકળાએલી છે કે—જો આત્મા કામકથાને શરણે બાય છે, તે આત્માને વિડમ્બના લોગવવી જ પડે છે ! આથી જ કથાકાર પરમર્ષિએ ફરમાવ્યું કે—કામ-કથા, એ આ ભવમાં તથા પરભવમાં દુઃખોનું સંવર્ધન

કરનારી છે. કામકથામાં આસક્તિ બનેલા આત્માનું આ ભવમાં પણ દુઃખ વધે છે અને પરભવમાં પણ દુઃખ વધે છે. એટલે, આવી કામકથામાં પણ, કોઈ પણ સુખનો અર્થો વિવેકી આત્મા, આસક્તિ બનવાનું પગલું કદે જ નહિ; એટલું જ નહિ, પણ એનાથી દૂર રહેવામાં જ શ્રેય માને, એ નિશ્ચિત છે.

સંકીર્ણકથાની આસક્તિ પણ વખાણવા જેવી નથી :

સંકીર્ણકથા, એ અર્થકથા અને કામકથા કરતાં જુદા જ પ્રકારની કથા છે. સંકીર્ણકથામાં જેમ અર્થકથાના અંશો હોય છે અને કામકથાના અંશો હોય છે, તેમ તેમાં ધર્મ-કથાના અંશો પણ હોય છે. અર્થકથાના અને કામકથાના અંશોની સાથે સંકળાએલા ધર્મકથાના અંશો પણ રૂએ, એટલા પૂરતી સંકીર્ણકથામાં આસક્તિ બનનારા આત્માની ઉત્તમતા જરૂર છે : તેમ છતાં પણ, સંકીર્ણકથાની આસક્તિ વસ્તુતઃ વખાણવા જેવી છે, એમ કહી શકાય નહિ : કારણ કે-કથાકાર પરમર્ષિ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં દ્રઢભાવે છે કે-સંકીર્ણ-કથા, એ જેમ આશય વિશેષથી સુગતિની વાટ જેવી છે, તેમ આશય વિશેષથી દુર્ગતિની વાટ જેવી પણ છે. વળી, સંકીર્ણકથા જીવલોકના સ્વભાવના સંબંધમાં વિ-બ્રમને કરાવનારી છે : સકલ રસનાં ઝરણાંથી સંગત છે । અને, એમ હોવાથી વિવિધ ભાવોની ઉત્પત્તિમાં એ કારણ રૂપ છે. જે કથા આશય વિશેષથી દુર્ગતિની વાટ રૂપ પાંજુ બની જાય છે, તેવી સંકીર્ણકથામાં પણ સુવિવેકી આત્માઓ આસક્તિ બને નહિ. દુઃખ અને દુર્ગતિના પરમ કારણભૂત

એવી અર્થકથાનો અને કામકથાનો અમુક રીતિએ પણ મંદીર્ણકથામાં સમાવેશ તો છે જ, મારે એવી મંદીર્ણકથામાં આસક્ત બનવું, એ પણ હિતાવહ નથી : કારણ કે-મોક્ષના અર્થિએ માટે, એ કથા, પરમ આલંબનમૂલ બની શકતી નથી.

ધર્મકથામાં આસક્ત બનેલા આત્માએ જ પાતાનું અને પરનું વાસ્તવિક કોમિતું ભણું સાધી શકે છે :

કલ્યાણના અર્થી આત્માએ, ત્યારે અર્થકથામાં પણ આસક્ત નહિ બનવું જોઈએ, કામકથામાં પણ આસક્ત નહિ બનવું જોઈએ અને મંદીર્ણકથામાં પણ આસક્ત નહિ બનવું જોઈએ, ત્યારે કયી કથામાં આસક્ત બનવું જોઈએ ? જ્ઞાનિએ ફરમાવે છે કે-કલ્યાણના અર્થી આત્માએ ધર્મકથામાં જ આસક્ત બનવું જોઈએ. ધર્મકથાને અંગે કથાકાર પરમર્ષિ ફરમાવે છે કે-સ્વર્ગની અને મોક્ષની ઉપર સમારોહણ કરવાને માટે, ધર્મકથા, એ વર્તિની સમી છે. સ્વર્ગે પહોંચવાને માટે અને મોક્ષે પહોંચવાને માટે, ધર્મકથાનું આલંબન જરૂરી છે. ઉંચે ચઢવાને માટે નિસરણી તો જોઈએ ને ? ચઢનાર તે આત્મા અને નિસરણી તે ધર્મકથા. એ નિસરણીનું જે આત્મા અવલંબન ગ્રહણ કરે, તે કાં તો સીધો મોક્ષ લાય અને સીધો મોક્ષ ન લાય તો વચ્ચે સ્વર્ગાદિમાં લાય, પણ પછીથીય મોક્ષને પામ્યા વિના તો એ રહેજ નહિ. આવી ધર્મકથા પડિતજનોને માટે પ્રશંસાપાત્ર જ હોય, એ નિર્વિવાદ

વાત છે : અને એથી 'ધર્મ'કથા એ સર્વ કથાઓમા સુન્દર છે.'-એમ કહેવામાં જરા પણ અતિશયોક્તિ જેવું છે જ નહિ. આ ઉપરાન્ત, કથાકાર પરમર્ષિ કરમાવે છે કે-ધર્મ'કથા એ તો મહાપુરુષો દ્વારા સેવાએલી કથા છે. ખરેખર, મહાપુરુષો ખીજ કોઈ પણ પ્રકારની કથાને નહિ સેવતા, માત્ર ધર્મ'કથાને જ સેવે છે. જે આત્મા ધર્મ'કથાને નહિ સેવતાં ખીજ કથાઓને એવે છે, તે દુનિયામા કદાચ મહાપુરુષ તરીકે ઓળખાતો પણ હોય, તોય વસ્તુતઃ એ મહાપુરુષ નથી. એવા આત્માઓ જે પોતાને ધર્મી અગર મહાન તરીકે ઓળખાવતા હોય અગર ઓળખાવવાને ઇચ્છતા હોય, તો તે મહા દ'લી આત્માઓ છે અને જગતના ભદ્ર જીવોને માટે કારમા દુશ્મનો સમાન છે. જે મહાપુરુષ હોય તે ધર્મ'કથાને જ સેવે, એ નિશ્ચિત વાત છે : કારણ કે-ધર્મ'કથાના સેવનમા જ મહત્તા છે અને એથી જ તે ખીજ આત્માઓ ઉપર પણ ઉપકાર કરી શકે છે. ધર્મ'કથાથી પરવારી બેઠેલાઓ અને અર્થ'કથા, કામકથા અગર સંકીર્ણ-કથામા આસક્ત બનેલાઓ જે મહાપુરુષ કહેવાતા હોય અગર કહેવડાવતા હોય, તો તેથી તેઓનું કે કોઈનું પણ કદયાણુ તો નથી જ . પણ, તેથી તેઓનું અને ખીજ ભદ્ર આત્માઓનું પણ અકટયાણુ જરૂર છે.

અધમ પ્રકારના આત્માઓની દશાની સાથે પોતાની દશાને મરખાવી જુઓ :

એ પણ સમજી લેવું જોઈએ કે-અર્થ'કથામાં અર્થની

જ ઉપાદેયતાને સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. કામના લોગે અને ધર્મના લોગે પણ અર્થને મેળવવાની પ્રેરણા એમાં હોય છે. અર્થકથામાં આસક્ત બનેલા આત્માઓ, અર્થની જ પ્રાપ્તિમાં મશ્ગુલ હોય છે અને એ માટે એટલે કે અર્થની પ્રાપ્તિ થાય એ માટે, ગમે તેવાં અકરણીય કાર્યોને વિષે પણ તેઓને આદર હોય છે. એવા આત્માઓ અધમ કોટિના પુરૂષો ગણાય, તેમાં નવાઈ જેવું નથી. કથાકાર પરમર્ષિ પણ દરમાવે છે કે-તે અધમ પુરૂષો અર્થકથામાં આસક્ત બને છે, કે જે અધમ પુરૂષોની મતિ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભથી આચ્છાદિત થઈ ગયેલી હોય. એવા અધમ પુરૂષો, પરલોકના દર્શનથી પણ પરાડ્મુખ હોય છે, આ લોકમાં જ પરમાર્થને દેખવાવાળા હોય છે, જીવોને વિષે અનુકર્યપાથી રહિત હોય છે અને તમોગુણી હોય છે. જે આત્માઓ તમોગુણી હોતા નથી, જે આત્માઓ જીવોને વિષે અનુકર્યપાથી રહિત હોતા નથી, જે આત્માઓ આ લોકમાં જ પરમાર્થને દેખવાવાળા હોતા નથી, જે આત્માઓ પરલોકના દર્શનથી પરાડ્મુખ હોતા નથી અને જે આત્માઓની મતિ ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભથી આચ્છાદિત થઈ ગયેલી હોતી નથી, તે આત્માઓ કેવળ અર્થકથામાં જ આસક્ત બને, એવું બનતું નથી. આથી સિદ્ધ થાય છે કે-અર્થકથાની આસક્તિ એવી, ભયંકર છે કે-એ કપાયોથી મતિને આચ્છાદિત કરી દે છે, પરલોકને ભૂલાવે છે, આ લોકમાં જ પરમાર્થ મનાવે છે અને જીવોને વિષે નિર્દય

જનાવે છે. જે આત્માઓ પોતાના આત્માની આવી દુર્દશા થાય એમ ન ઈચ્છતા હોય, તે આત્માઓએ અર્થકથાની આસક્તિથી દૂર જ રહેવું જોઈએ. કેમ કે-જ્ઞાનિઓની આરા મુજબ કથાકાર પરમર્ષિ પણ ફરમાવે છે કે-જે આત્માઓ અર્થકથામાં આમક્રાંત જનેલા છે તે અધમ પુરૂષો છે દરેકે પોતે પોતાના આત્માની સાથે વિચારી લેવું જોઈએ કે-આપણા આત્માની આ જાતિની અધમ દશા છે કે નહિ ? આપણી મતિ કપાયોથી આચ્છાદિત થયેલી છે કે આપણામાં વિવેકની માત્રા છે ? આપણે પરલોકના દર્શનની પગડુંમુખ છીએ કે પરલોક આપણને યાદ છે ? આપણે આ લોકમાં જ પરમાર્થને માનીએ છીએ કે પરલોક, પુણ્ય, પાપ વગેરેને માનીએ છીએ ? અને, આપણે જીવોને વિષે નિર્દય છીએ કે કોઈ પણ પ્રકારની હિંસા આપણને ખટકે છે ? આ જાતિના વિચારો કરવા જોઈએ અને પોતે અર્થ-કથામાં આસક્ત છે કે નહિ-તે તપાસવું જોઈએ. એટલું જ નહિ, પણ સવિધ્યમાય, આવી અધમ દશા આવી જવા પામે નહિ, એ માટે અર્થકથાથી જેમ જાને તેમ દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કારણ કે-અર્થકથાની આમક્રાંતિ, એ મહા ભૂંડી આસક્તિ છે.

સામાન્ય પ્રકારના મધ્યમ આત્માઓની દશાને અને પોતાની દશાને વિચારી જુઓ :

અર્થકથામાં જેમ અર્થની ઉપાદેયતાને સિદ્ધ કરવામાં આવે, તેમ કામકથામાં કામની ઉપાદેયતાને સિદ્ધ કરવામાં

આવે, તે સ્વાભાવિક છે. કામકથા કરતાં પણ અર્થકથા વધારે ભૂંડી છે, માટે કથાકાર પરમર્ષિએ અર્થકથામાં આસક્ત બનેલા આત્માઓને તમોગુણી અધમ પુરૂષો તરીકે ઓળખાવ્યા છે, જ્યારે કામકથામાં આમક્રાંત બનેલા આત્માઓને રત્નોગુણી અને બહુ સામાન્ય પ્રકારના મધ્યમ પુરૂષો તરીકે ઓળખાવ્યા છે. તેમ છતાં પણ, કામકથામાં આસક્ત બનનારા આત્માઓની હાલત પણ ઘણી જ દયાપાત્ર બનેલી હોય છે : કારણ કે—તે આત્માઓનું મન શબ્દાદિ વિષયો રૂપ વિષયી ભોક્ષિત થયેલું હોય છે, તે આત્માઓ શત્રુ રૂપ ઇન્દ્રિયોને અનુકૂળપણે વર્તનારા હોય છે, તે આત્માઓની આન્તર દશા પરમાર્થના માર્ગથી અભાવિત હોય છે અને તે આત્માઓ ‘આ સુન્દર તથા આ અતિ સુન્દર.’—એ પ્રમાણેની વિકલ્પમય વૃત્તિથી સુન્દર અને અસુન્દર પદાર્થોમાં અવિનિશ્ચિત મતિવાળા હોય છે ! અહીં પણ, દરેકે પોતે, પોતાના આત્માની સાથે એ વિચારી લેવું જોઈએ કે—આપણું મન શબ્દાદિ વિષયોથી ભોક્ષિત થયેલું છે કે નહિ ? શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શમાં જ આપણું મન લીન બનેલું છે કે નહિ ? સ્પર્શનેન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, ચક્ષુરિન્દ્રિય અને શ્રોત્રેન્દ્રિય—એ પાંચ ઇન્દ્રિયોને અનુકૂળપણે જ આપણે વર્તીએ છીએ કે એનાથી પ્રતિકૂળપણે વર્તીને એ પાંચેય ઇન્દ્રિયો ઉપર કાળૂ મેળવવાને આપણે મથીએ છીએ ? પરમાર્થના માર્ગથી આપણે અભાવિત દશાવાળા છીએ કે ભાવિત દશાવાળા છીએ ? તેમ જ, આપણે પૌદ્-

ગલિક પદાર્થોમાં 'આ સુંદર અને તે અતિ સુંદર.'-એવા વિકલ્પોથી અવિનિશ્ચિત મતિવાળા છીએ કે વસ્તુતઃ તો સુંદર એક શુદ્ધાત્મા જ છે, એવી મતિને ધરનારા આપણે છીએ ? આવા આવા વિચાર કરીને, આપણી જો સામાન્ય પ્રકારની મધ્યમ દશા હોય તો પણ તેને તજવાને માટે, આપણે કામકથાના શ્રવણાદિથી દૂર રહેવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ.

જે કથા ઇન્દ્રિયોની સ્વચ્છન્દતાને પોષે અને ઉત્તેજે,
તેને કામકથા કહેવાય :

કામકથાના સંબંધમાં, એ વાત પણ સમજી લેવી જોઈએ કે-કામકથા એટલે માત્ર મૈથુનકથા જ, એમ નથી. પાંચેય ઇન્દ્રિયોની સ્વચ્છન્દતાને પોષનારી અને પાંચેય ઇન્દ્રિયોની લોહુપતાને વધારનારી જે કથા, એ કામકથા છે. સ્પર્શનેન્દ્રિયની સ્વચ્છન્દતાને પોષે અને ઉત્તેજે, એ પણ કામકથા છે : રસનેન્દ્રિયની લોહુપતાને પોષે અને વધારે, એ પણ કામકથા છે. ઘ્રાણેન્દ્રિયની લોહુપતાને પોષે અને વધારે, એ પણ કામકથા છે. ચક્ષુરિન્દ્રિયની લોહુપતાને પોષે અને ઉત્તેજે, એ પણ કામકથા છે. તેમ જ, શ્રોત્રેન્દ્રિયની લોહુપતાને પોષે અને ઉત્તેજે, એ પણ કામકથા છે. સ્પર્શનેન્દ્રિય આદિ પાંચેય ઇન્દ્રિયોના જે શબ્દાદિ વિષયો છે, તે વિષય જેવા છે અને જે કથા એ વિષય જેવા વિષયોથી મનને મોહિત કરે, તે કામકથા છે. જે આત્માઓ રજોગુણને ધરનારાઓ છે, તે આત્માઓને કામકથામાં આ-

સક્ત બનતાં વાર લાગતી નથી, માટે પ્રકૃતિમાંથી રજો-મયતા દૂર થાય અને સાત્ત્વિકતા વધે તેવા પ્રયત્નો કરવા લેઈએ, કે જેથી આત્મા આ લવની અને પરલવની પણ વિડખનાથી બચી શકે.

ઉત્તમ પ્રકારના મધ્યમ આત્માઓની દશા :

હવે સંકીર્ણકથામાં શું હોય છે ? સંકીર્ણકથામાં અર્ધની પણ ઉપાદેયતાને સિદ્ધ કરવામાં આવી હોય છે, કામની પણ ઉપાદેયતાને મિદ્ધ કરવામાં આવી હોય છે અને આથે સાથે ધર્મની પણ ઉપાદેયતાને સિદ્ધ કરવામાં આવી હોય છે આથી જ, એ કથામાં જે આત્માઓ આસક્ત બને છે, તે આત્માઓને અગે કહેવાયું કે-તે આત્માઓ કાઈક પણ સુન્દરતાવાળા હોય, અને, ઉભય લોકની અપેક્ષાવાળા પણ હોય. વળી, તેઓ વ્યવહાર નયના મતે કુશળ હોય, ક્ષુદ્ર ભોગો પ્રતિ અબહુમાની હોય અને ઉદાર ભોગોમાં અવિતૃષ્ણ હોય. આવા આત્માઓમાં એટલી ઉચ્ચતા હોવા છતાં પણ, તે આત્માઓ પરમાર્થથી સારભૂત એવા વિજ્ઞાને કરીને રહિત હોય છે કારણ કે-પરમાર્થથી સારભૂત એવા વિજ્ઞાને કરીને જે રહિત ન હોય, તો એ આત્માઓમાં જેમ ધર્મની ઉપાદેયતાની માન્યતા હોય છે, તેમ જે અર્થ-કામની ઉપાદેયતાની પણ માન્યતા હોય છે તે હોય નહિ, પણ તેઓ અર્થ-કામને હેય માનનારા હોય. વાત એ છે કે-એ રીતિએ પણ તે આત્માઓના અન્તરમાં ધર્મની ઉપાદેયતા લાગી, એ એક શુભ ચિહ્ન છે. અર્થ-કામની ઉપાદેયતાની

માન્યતામાં, એટલું તો લાગણ પડ્યું ને ? એના યોગે, તેઓ, પરલોકની અપેક્ષાવાળા પણ બન્યા ને ? આથી, તેવા કાંઈક સાત્ત્વિક વૃત્તિને ધરનારા આત્માઓ, ઉત્તમ પ્રકારના મધ્યમ કોટિના પુત્રોમાં ગણાય છે. તેઓ એકલી જ અર્થ-કથામાં અગર તો એકલી જ કામકથામાં રક્ત બને, એવું બની શકતું નથી.

ઉત્તમ આત્માઓની ઉત્તમ દશા .

જે આત્માઓ અર્થકથામાં પણ આસક્ત બનતા નથી, કામકથામાં પણ આસક્ત બનતા નથી અને મંડીર્ણકથામાં પણ આસક્ત બનતા નથી, તે આત્માઓ ધર્મકથામાં આસક્ત બને છે અને તેઓ ઉત્તમ જ હોય તે સ્વાભાવિક છે : કારણ કે-તેઓ જન્મ, જરા અને મરણથી ઉત્પન્ન થયેલા વૈરાગ્યને ધરનારા હોય છે : જન્માન્તરમાં તેઓની મતિ પુણ્યથી ભાવિત થયેલી હોય છે : કામલોગોથી તેઓ નિર્વેદને પામેલા હોય છે : પાપના લેપથી તેઓ મુક્તપ્રાય હોય છે : મોક્ષનો માર્ગ તેમને ગમતો હોય છે અને એથી તેનો તેમને શક્ય અભ્યાસ પણ હોય છે. એવા આત્માઓ થોડા જ ઠાળમાં મુક્તિએ જનારા હોય, એમાં પણ આશ્ચર્ય પામવા જેવું છે જ શું ? તેવા ઉત્તમ આત્માઓ માત્ત્વિક વૃત્તિવાળા ન હોય, એમ પણ બને નહિ.

કથાશ્રવણ લેખે ક્યારે લાગે ?

હવે આપણે વિચારવું એ જોઈએ કે-આપણે આત્મા કયી કક્ષામાં મૂકાય તેવો છે ? પહેલા બે પ્રકારો ઘોર

મિથ્યાત્વવાળી દશાને સૂચવે છે : ત્રીજો પ્રકાર માર્ગાનુસારી આત્માની દશાને સૂચવે છે : અને, ચોથો પ્રકાર સમ્ય-ગદષ્ટિ આત્માની દશાને જણાવે છે, એમ વિવેકપૂર્વક વિચારતાં સમજી શકાય તેવું છે. શ્રોતાઓ સામાન્યતઃ આર પ્રકારના હોય : અધમ, બે પ્રકારના મધ્યમ અને ઉત્તમ. આ સ્વરૂપને જાણીને, આપણે આપણી આત્મદશાનો ક્યાસ કાઢવો જોઈએ. આપણો આત્મા કયી કયામાં રંગાય છે, એ નક્કી કરવું જોઈએ. આ કયાધ્રવણને લેખે લાગવા દેવું હોય, તો સાથે સાથે ચોતાની સ્થિતિનો પણ વિચાર કરનારા બનો. એ માટે જ, આ વસ્તુને આટલી રુપદ કરવામાં આવી છે. ઉત્તમતા ન હોય તોય ઉત્તમતા આવે, એ માટેનો આ પ્રયત્ન છે. અધમતા ટળે અને ઉત્તમતા ખૂણ ખૂણ વધે, તો આપણને આ બધી ઉત્તમ ઉત્તમ સામગ્રીની જે પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે, તે ફળી કહેવાય. જન્મ્યા, ભોગમાં જીવ્યા અને મર્યા-એમ જીવન ખલાસ થઈ ગયું, તો આ બધી વસ્તુઓનો ખ્યાલ આવે એવી સામગ્રી ફરીથી ક્યારે પ્રાપ્ત થશે, એનોય વિચાર આવે છે કે નહિ ? માટે, જ્ઞાનિઓ ફરમાવે છે કે-કલ્યાણના અભિલાષી આત્માએ, બીજી કોઈ કયામાં આસક્ત નહિ બનતાં, ધર્મકયામાં જ આસક્ત બનવું જોઈએ.

(૫) ધર્મશાસ્ત્રકાર મહાત્માઓએ વર્ણવેલા ધર્મના મહિમાનો નિર્દેશ કરીને, સમજાવવામાં આવેલું ધર્મકથાનું મહત્ત્વ !

પ્રસ્તુત કથાની કથાવસ્તુનો અને કથાપ્રકારનો સ્ફોટ તથા અભિધેયનું અપેક્ષિત પ્રતિપાદન :

આ રીતિએ, ચાર પ્રકારની કથાઓની આસક્તિ કેવું કેવું પરિણામ લાવે છે તેને અને તે તે કથાઓમાં આસક્તિ ધારનારા આત્માઓ કેવા કેવા હોય છે તેને—એ વસ્તુને સુંદર રીતિએ અમળવ્યા બાદ, કથાકાર પરમર્ષિ, એ વસ્તુને પણ સ્પષ્ટ કરે છે કે—પોતે જે કથા કહેનાર છે, તે કથાની કથાવસ્તુ કયા પ્રકારની છે તેમ જ એ કથા પણ કયા પ્રકારની છે ! આ વસ્તુને જણાવવાને માટે જ, પરમ ઉપદ્રારી એવા કથાકાર પરમર્ષિએ કથાવસ્તુના પ્રકારોને, કથાના પ્રકારોને અને શ્રોતાઓના પ્રકારોને વર્ણવ્યા—એમ સહેજે સમજી શકાય તેમ છે હવે કથાકાર પરમર્ષિ ક્રમભાવે છે કે—

“ તમો અહિં દિવ્ય-માણુસવત્યુગયં ધમ્મરુદ્ધ-
વેવ કિત્તહસ્સામિ । ”

એટલે કે—જે કાળથી આસન્નચિદ્ધિક સાત્ત્વિક પ્રકૃતિવાળા ઉત્તમ આત્માઓ કેવળ ધર્મકથામાં જ આસક્ત

જને છે, તે કારણથી હું પણ હમણાં દેવચરિત્ર અને મનુ-
 પ્યચરિત્રથી સહિત એવી ધર્મકથાને જ કહીશ । અર્થાત્-
 કથાકાર પરમર્ષિ જે કથાને કહેવાના છે તે ધર્મકથા જ છે
 અને તે કથાની વસ્તુ દેવ સંબંધીની પણ છે તથા મનુષ્ય
 સંબંધીની પણ છે. આ ઉપરથી એ પણ સમજી શકાય
 તેમ છે કે-સ્વપરના ઉપકારમાં રક્ત જાનેલા મહાતુલાવો
 જો કથા કહે તો તે ધર્મકથા જ કહે, પણ બીજી કોઈ
 કથા કહે નહિ : કારણ કે-એક ધર્મકથા જ એવી કથા છે
 કે-જેના યોગે ધર્મબુદ્ધિથી કહેનારનું અને ધર્મબુદ્ધિથી
 સાલજનારનું નિયમા કલ્યાણ થાય છે. ભગવાન શ્રી જિને-
 દેવોએ ફરમાવેલા માર્ગના મર્મને જાણનારા અને સ્વ-પરના
 ઉપકારમાં રક્ત જાનેલા પુણ્યપુર્યો બીજી પણ કથા કહે
 છે-એમ જો કદાચ લાગે, તો પણ માનવું જોઈએ કે-
 એમ કરવાનો પણ એમનો હેતુ ધર્મ જ હોય. જો ધર્મનો
 હેતુ ન જ હોય, તો માનવું પડે કે-તેઓ પોતાની સ્વ-
 પરઉપકારકતાને જૂલ્યા છે.

ધર્મશાસ્ત્રકારોનો હવાલો :

હવે જ્યારે કથાકાર પરમર્ષિ પોતે ધર્મકથાને જ
 કહેવાના છે, તો તે પહેલાં તેઓ ધર્મનો મહિમા પણ વર્ણવે
 તે સ્વાભાવિક છે. ધર્મના મહિમાને વર્ણવવાનો આ પ્રસંગ
 છે; અને એથી, કથાકાર પરમર્ષિએ અત્રે હવે ધર્મના
 મહિમાને પણ વર્ણવ્યો છે. અત્રે ખાસ ધ્યાન જોએ એવી
 જે વાત છે, તે એ છે કે-આવા સમર્થ પણ મહાપુરુષો

ધર્મના મહિમાને વર્ણવતાં, પરમ ઉપકારી ધર્મશાસ્ત્રકાર મહાનુભાવોનો આપણને હવાલો આપ્યો છે. કથાકાર પરમર્ષિ એમ દર્શાવે છે કે-એક ધર્મ જ સુખદાયી છે, એમ જે હું કહું છું, તે માત્ર મારી મતિકલ્પનાથી નથી કહેતો, પણ પરમ ઉપકારી એવા ધર્મશાસ્ત્રકારોએ પણ એમ જ દર્શાવેલું છે. આ વસ્તુને વર્ણવતા, કથાકાર પરમર્ષિએ, સાચા ધર્મશાસ્ત્રકારો કેવા હોય છે-એનો પણ ટૂંકમાં ખ્યાલ આપ્યો છે. તેઓ દર્શાવે છે કે-

“મણિય ચ મકથપરોઘયારનિરપદિ. જવલદ્વપરમપય મગ્ગેહિ, સમતિણ મણિ-મુત્ત-લેદ્દુ-કંચણેહિ. સાસયસિલ્લ-સોવપયદ્ધરાપદિ ઘમ્મસત્થયારેહિ :-”

પહેલાં એમ કહ્યું કે-હું ધર્મકથાને જ કહીશ. તે પછીથી કહે છે કે-‘અને કોઈએ ઉપકાર ન કર્યો હોય તે છતાં પણ પરનો ઉપકાર કરવામાં એકાતે ગ્રન્થ : પરમ પદના માર્ગને પામેલા : તૃણ, મણિ, મોતી, માટીનું ઢેકું તથા સુવર્ણને વિષે સમાન વૃત્તિને ધગનારા તથા, શાશ્વત ગિવસુખમાં બદ્ધ રાગવાળા : એવા ધર્મશાસ્ત્રકારોએ દર્શાવ્યું છે કે-’ વચનથી ન મુઝાઓ પણ વ્યક્તિ વિશ્વાસપાત્ર છે કે નહિ- તે બુઝો :

પોતે ધર્મનો મહિમા વર્ણવે છે-એમાં ધર્મશાસ્ત્રકારોના કથનનો આધાર આપીને એમ બતાવવા માંગે છે કે-એ પુણ્યપુરૂષોનું કહેલું હું કહું છું. જે વસ્તુ કહેવાની છે, તેના ઉપર આ રીતિએ મહોર મારે છે. આ વસ્તુ સૂચવે

છે કે-માત્ર વચનમાં ન મુજાવ, પણ વ્યક્તિને પિછાનો. વચન વિશ્વાસે પુરૂપવિશ્વાસ એમ નહિ, પણ પુરૂપવિશ્વાસે વચનવિશ્વાસ. ધર્મશાસ્ત્ર એ એક વચનમૂહ છે અને ધર્મશાસ્ત્રકાર એ પુરૂપ છે. શાસ્ત્રકાર કીમતી લાગે, તો જ એમનાં વચનોને પ્રમાણિક મનાય. શાસ્ત્રકારના વિશ્વાસે શાસ્ત્રવચનનો વિશ્વાસ કરાય. શાસ્ત્રકાર કીમતી હોય તો એમનાં વચનોને ખૂબ વાંચવાં, નહિ તો એને અજ્ઞાનોએ હાથ પણ લગાડવો નહિ. દુનિયામાં કહેવાય છે કે-હીરા-મોતીના પરીક્ષક ભલે આકર આદિમાં આપડે, પણ ખીજાએ ગવેરી પાસે જવું જોઈએ. અજ્ઞાન જો આકર આદિમાં ભટકીને હીરા શોધવાને જાય, તો હીરા વગેરે રહી જાય અને કાચ વગેરેને ઉપાડી લાવે, એ બનવું મુસલવિતત છે. એ રીતિએ, અજ્ઞાનોએ, પ્રતીતિવાળા નહિ એવાનું કોઈ પણ શાસ્ત્ર હાથમાં લેવું નહિ. જાણકાર હશે તે તો એમાંથી પણ જરૂરી લેશે, જ્યારે અજાણ હશે તે એમાં અટવાઈ જશે : માટે, કોઈનાય વચન ઉપર વિશ્વાસ કરતાં પહેલાં, એ વચન કહેનાર વ્યક્તિ વિશ્વાસપાત્ર છે કે નહિ, એ તો અવશ્ય જોઈ લેવું જોઈએ.

પરીક્ષા અને સાવચેતી :

વ્યવહારમાં આ નિયમ લગલગ બધા જાળવે છે. રુપિયા ધીરતાં કે વ્યાપારનો સંબંધ બાંધતાં માત્ર સામાનાં વચનો જ જોવાતાં નથી; પણ એની શાખ વગેરે પણ જોવાય છે. તેમ, ધર્મમાં પણ ગમે તેના વચનમાં નહિ

દોરવાતાં, વ્યક્તિના પરીક્ષક બનવું જોઈએ. વ્યવહારમાં કદી ગદ્ગત થઈ જાય છે, તો વધારે આવચેતી રાખો છો ને ? તેમ, અહીં પણ કરવું જોઈએ. ધર્મની જરૂર હોય, તો સાવ અનુભવ રહેવાની વૃત્તિને કાઢવી જ પડશે. એક ભવના કલ્યાણને માટે પરીક્ષા અને સાવચેતી જરૂરી હોય, તો ભવોભવના કલ્યાણને માટે અથવા તો કહો કે-ભવ-પગ્નપરાનો નાશ કરવાને માટે જે માર્ગને શ્રદ્ધા કરવો હોય, તેમાં પરીક્ષા અને સાવચેતીની જરૂર ન હોય ? જરૂર હોવી જ જોઈએ. જો આવી જરૂરી પરીક્ષા અને સાવચેતી આવી જાય, તો આજે જે ગમે તેવાનાં વચનોથી મુજવણમાં પડી જવાય છે, તેવું ન બને.

ભણતર સાથે શું વધવું જોઈએ ?

કોઈ પણ બાબત આવે, એટલે ઝટ વિચારવું કે આના કહેનારા કોણ છે ? શ્રી વીતરાગ પરમાત્માનો અનુયાયી છે કે નહિ ? શ્રી વીતરાગ પરમાત્માના સાચા અનુયાયી તે છે, કે જે એના કહેલા માર્ગને વિષે જ શ્રદ્ધાળુ હોય, ચશાશક્ય એ માર્ગના પાલક હોય અને શક્તિના મદ્દલાવે એના પ્રચારક પણ હોય. શ્રી વીતરાગ પરમાત્માના માર્ગને વિષે જે શ્રદ્ધાળુ ન હોય, શ્રી વીતરાગ પરમાત્માએ ફગાવેલા માર્ગને જે શક્તિ મુજબ પાળતો પણ ન હોય અને એના કહેલા માર્ગથી જે વિપરીત બોલતો હોય, એવાના વચનને વાચવું કે સાલજવું નહિ, એ કલ્યાણકામી બાળ જીવોને માટે બહુ જરૂરી છે. આજે તો જેનાં-તેનાં લખેલાં પુસ્તકોને

વાંચવાનો મેનિયા ચાલ્યો છે : અને જોથી કારમું અજ્ઞાન વધ્યું છે. આજનું લણતર મોટે ભાગે ઊંઘું છે. આજના લણાવનારા મોટે ભાગે ઊંઘા ધ્યેયવાળા છે. આજનું સાહિત્ય મોટે ભાગે ઉન્માર્ગે દોરનાઈ છે. નહિતર, માણસ જેમ જેમ લણે, તેમ તેમ નમ્ર, વિવેકી અને સદાચારી બને; જ્યારે આજે મોટે ભાગે જેમ લણતર વધે તેમ અનમ્રતા વધે, અવિવેક વધે, સદાચાર જતો થાય અને દુરાચાર આવતો જાય, એ દશા છે. કણેક કેળવાએલી કચી કહેવાય ? વણે તેમ વણાય તે ! વણતા તૂટી ન જાય તે ! વણતાં તૂટી જાય તે બાઈએ કણેકને ફરી ટપે ! તેમ, કેળવાએલા તે કહેવાય, કે જે નમ્ર, વિવેકી અને સદાચારી હોય !

ધર્મશાસ્ત્રકાર બનવા માટે જોઈતી ચોખ્ખતાઓ :

અહીં કથાકાર પરમર્ષિ સ્પષ્ટ કરે છે કે-કેવા ગુણવાળા ધર્મશાસ્ત્રકારોના વચનને પ્રમાણભૂત મનાય ? એ માટે પહેલું વિશેષણ એ આવે છે કે-બીજાએ વગર કયે પણ જેઓ પરનો ઉપકાર કરવામાં રક્ત હોય ! એણે માઈ કયું, એ માટે જ હું એનું કઈ-એવા પ્રકારે ઉપકાર કરનાર, એમ નહિ; પણ જેણે એમના ઉપર કદી પણ કશો પણ ઉપકાર કર્યો જ નથી, એવા ઉપર પણ ઉપકાર કરનાર ! ધર્મશાસ્ત્રકાર એટલે સૌનું લલું થાવ, એ ભાવનાથી ભરેલા ! સ્નેહી-સંબંધી આદિ ઉપર જ નહિ, પણ દુનિયાના પ્રાણી માત્ર ઉપર ઉપકાર કરવાની ભાવનાવાળા જે હોય, તે ધર્મશાસ્ત્રકાર બનવાને લાયક. ધર્મશાસ્ત્રકારનો આ પહેલો ગુણ છે.

હવે ઉપકારની ભાવના હોય, પણ તેઓ જો સાચા ઉપકારના વાસ્તવિક કોટિના માર્ગને પામેલા ન હોય, તો તેઓ શું કરે ? અથવા, શું કરી શકે ? માટે, બીજું વિશેષણ એ મૂક્યું કે-પરમ પદના માર્ગને પામેલા. સ્વયં મોક્ષમાર્ગથી અન્તણ હોઈને સંસારમાર્ગમાં ભટકનાર નહિ, પણ મોક્ષમાર્ગના જાણનાર-મોક્ષમાર્ગને પામેલા । મોક્ષમાર્ગના સંબંધમાં જેમને સમ્યક્જ્ઞાન છે એવા અને જેમનું ચારિત્ર પણ એ જ્ઞાનને અનુસરતું છે, એવા । એટલે, શ્રદ્ધા વિનાના કોરા જ્ઞાની પણ નહિ અને કોરા જ્ઞાનમાં મસ્ત બનીને ચારિત્રની ઉપેક્ષા કરનારા પણ નહિ ।

હવે મોક્ષમાર્ગને પામેલા છે, એની પ્રતીતિ શી ? એને માટે ત્રીજું વિશેષણ એ મૂક્યું કે-તૃણ હોય કે મણિ-મોતી હોય અગર માટીનું ઢકું હોય કે સુવર્ણ હોય, પણ એ બધામાં સમદષ્ટિવાળા ! સમદષ્ટિવાળા એટલે તે તે પદાર્થોની કિંમતને અને તે તે પદાર્થોના સ્વરૂપને નહિ જાણનારા એમ નહિ : કિંમત, સ્વરૂપ વગેરેને જાણે : માટીને સોનું ન માને અને તૃણને મણિ ન માને : પણ એ તૃણ હોય કે મણિ હોય, બધે એમની વૃત્તિ સમાન હોય. એ સંબંધી રાગ અને દ્વેષનો જે ભાવ, તે ભાવને જેમણે પોતાના હૈયામાંથી કાઢી નાંખ્યો છે, એવા એ હોય !

આમ તૃણ વગેરે પદાર્થોમાં એ સમાનવૃત્તિવાળા હોય, તો પછી એમનો રાગ શામાં હોય ? એ માટે ચોથું વિશેષણ એ મૂક્યું કે-શાશ્વત એવા શિવસુખમાં જેમનો રાગ

બંધાએલો છે એવા ! સંસારના મુખનો રાગ એમને ન હોય. જેમને સંસારમુખને વિષે રાગ હોય, તેઓ મુક્તિમાર્ગને યથાર્થિતપણે બતાવી શકે નહિ. અવગરે, એવા આત્માઓ તો, પોતાની માથે બીજા આત્માઓને પણ દૂળાવે.

ચોગ્યતા નહિ તે તરનાર-તારનાર નહિ :

આ ઉપરથી સ્પષ્ટપણે મમજી શકાય તેમ છે કે-ધર્મશાસ્ત્રકાર ધર્મના શ્રદ્ધાશુ જ્ઞાતા પણ જોઈએ અને ધર્મના કર્તા પણ જોઈએ ધર્મશાસ્ત્રકાર નિઃસ્પૃહ પણ જોઈએ અને નિર્વેદને પામેલા પણ જોઈએ. એ બધી ચોગ્યતાઓ વિના જ જે ધર્મશાસ્ત્રકાર બની જોએ, તે તરનાર અને તારનાર બનવાને બદલે, કદાચ દૂળનાર અને દૂળાવનાર અને જરૂરી ચોગ્યતા વિનાના આત્માઓ જો ધર્મશાસ્ત્રકાર બને અને દુનિયા એવાઓનાં કથનોમાં મુઝાય, તો મમજી લેવું કે-જગતનું લાલિ ઉજળું લાગતું નથી, પણ કાળું લાગે છે.

મોક્ષના રાગ રૂપી ઔપચિની બક્ષીસ કરનારા :

ધર્મશાસ્ત્રકાર એટલે બીજાએ પોતાના ઉપર ઉપકાર કર્યો છે કે નહિ-તેની અપેક્ષા વિનાના, નિઃસ્પૃહ, મોક્ષ-માર્ગને જાણનારા અને એ માર્ગે જીવનારા. પૌદ્ગલિક પદાર્થો પ્રત્યે મમવૃત્તિવાળા બનેલા અને એક શિવસુખમાં જ બદ્ધરાગ બનેલા ! જે શિવસુખમાં જ બદ્ધ રાગવાળા ન હોય, શિવસુખનો અપ્રતિહત એવો રાગ જેમનામાં ન હોય, તે સંસારસુખમાં લોભાયા પિનારહે ? અને, એવા રાગિ-ઓ બીજા આત્માઓના સંસારરાગને છોડાવી શકે ? કહેવું

જ પડે કે-નહિ. આથી સ્પષ્ટ છે કે-ધર્મશાસ્ત્રકાર સંસારરના રાગના વૈરી હોય. વૈધની દવા જેમ રોગને નાબૂદ કરે, તેમ ધર્મશાસ્ત્રકારનું વચન પુણ્યાત્માઓના સંસારરાગ રૂપ રોગને નાબૂદ કરે અને શિવસુખના રાગ રૂપ ઔપધની બક્ષીસ કરે.

મુનિઓને સૂચન :

મોક્ષમાર્ગને પમાડવાના ઉપકારની ભાવનાવાળાઓએ, આજે પણ આ ગુણો જ કેળવવા જરૂરી છે. મુનિઓએ પણ આથી સમજી લેવાનું છે કે-તેઓએ બીજાએ વગર ક્યેં પણ પરનો ઉપકાર કરવામાં રક્ત બનવું નોઈએ; નિઃસ્પૃહતા કેળવવી નોઈએ; મોક્ષમાર્ગના જ્ઞાતા તથા યાત્રી બનવું નોઈએ; પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં સમવૃત્તિવાળા બનવું નોઈએ અને શિવસુખમાં બદ્ધરાગી થવું નોઈએ. આવા મુનિવરો પોતાના આત્માનું જેમ ઉત્તમ પ્રકારે કલ્યાણ સાધી શકે છે, તેમ બીજા પણ આત્માઓના ભાવવૈધ બની શકે છે, અને એ રીતિએ, તેઓ પ્રભુશાસનના મુનિપણની પ્રાપ્તિને સફળ અને યશસ્વી બનાવી શકે છે.

ઉપકારિઓની દૃઢી વાતોમાં પણ ઉત્તમ ભાવ :

હવે કોઈએ ઉપકાર ન કર્યો હોય તો પણ પરનો ઉપકાર કરવામાં રક્ત, પરમ પદના માર્ગને પામેલા, પૌદ્ગલિક કીમતી કે અકીમતી પદાર્થો પ્રત્યે સમવૃત્તિવાળા અને શાશ્વત શિવસુખમાં બદ્ધરાગ બનેલા ધર્મશાસ્ત્રકારો ગું ફરમાવે છે, તે વિચારીએ. ધર્મશાસ્ત્રકારોના સ્વરૂપને જે આત્માઓ બરાબર સમજી લે, તેઓ જરૂર કલ્પના

કરી શકે કે-ધર્મશાસ્ત્રકારો શું ફરમાવે અને શું ન ફરમાવે. ખુદ્દિનો સદ્વ્યયોગ કરાય અને લઘુકર્મિતા હોય, તો દૃઢી વાતમાંથી પણ ઘણી વસ્તુનો ખ્યાલ મેળવી શકાય. પણ આજે તો ઘણાઓ કહે છે કે-કુરસદ જ ક્યાં છે ? વ્યવહારનું જાણવા-સમજવાને માટે જેટલાં વર્ષો કાઢ્યાં, તેટલા મહિના પણ ધર્મને જાણવાને માટે કાઢવાનું આકર્ષ લાગે છે : નહિ તો, ઉપદારિઓએ દૃઢી દૃઢી વાતોમાં પણ જે ઉત્તમ ઉત્તમ લાવેો લયા છે, તેનો ખ્યાલ જ ફરમાવે.

ધર્મશાસ્ત્રકારોનું અને કથાકારશ્રીનું કથન :

અહીં એવા પ્રકારના ધર્મશાસ્ત્રકારોના કથનની સાથે કથાકાર પરમર્ષિઓ પોતે જે કથા કહેવાના છે તે કથાને અંગે પણ દૃઢો નિર્દેશ કર્યો છે. ધર્મના ફળ આદિ એ જાણતોનું વર્ણન કરતાં, કથાકાર પરમર્ષિ ફરમાવે છે કે—

ધર્મેણ કુલપસૂદ્ધ, ધર્મેણ ચ દિવ્યરૂપસંપત્તી ।

ધર્મેણ ધણસમિદ્ધી, ધર્મેણ સુચિત્થકા કિત્તી ॥૧॥

ધર્મો મંગલમઝલં, ઓસદ્દમઝલં ચ સવ્યદુસ્સાણં ।

ધર્મો યલમવિ વિઝલ, ધર્મો તાણં ચ સરણં ચ ॥૨॥

કિં જંપિવણ વહુણા ? જ જ દીસદ સમત્યજિયલોપ ।

इन्दिय-मणामिराम, तं तं धम्मफलं सत्त्वं ॥३॥

મીમમ્મિ મરણકાલે, મોત્તણં દુપ્પલસંવિદત્તં પિ ।

अत्यं देहं सयणं, धर्मो धिय होइ सुसहाओ ॥४॥

પાવેદ ય સુરલોચં, તત્તો વિ સુમાણુસત્તણં ધર્મો ।

ततो दुःखविमोक्ष, सासयसोक्षणं लहुं मोक्षं । ५॥

તં કુણદ્ જાણમાણો, જાણદ્ ય સુણેદ્ જો ડ મજ્જત્યો ।
કુસલો ય ધમ્મિયાઓ, કહાડ સલ્લન્નુમણિયાઓ ॥૬॥

તા પદમં ધમ્મગુણં, પહુચ્ચ ચરિયં અહં પવક્કામિ ।
આરાદ્દગે-યરાયણં, ગુણદોસવિભાવગં પરમં ॥૭॥

નવપુવ્વમ્ભવનિવદ્ધ, સંવેગકર ચ મવસત્તાણં ।
ચરિયં મમરાચસસ, ડવન્તિરન્નો સુણદ્ ધોવ્વહં ॥૮॥

પત્થ વદયા ડ મવા, દોષ્ઠ વિ ડવત્તેગિણો ન તે સન્ને ।
નવસુ પરોપ્પરજોગો, જત્તો સંઘા દમા મણિયા ॥૯॥

ધર્મના શરણુને પામેલો આત્મા દુઃખના સંયોગોને પણ
સુખનું કારણ બનાવી દે છે :

પરમ ઉપકારી એવા ધર્મશાસ્ત્રકારોએ, ધર્મની ઉપા-
દેયતાને જણાવવાને માટે અને લબ્ય હોવાને ધર્મ પ્રતિ
આકર્ષવવાને માટે, ધર્મનો મહિમા પણ ખૂણ ખૂણ ગાયો
છે. ધર્મમાં જે તાકાત છે, તે તાકાત બીજા કેદમાં પણ
નથી, એનું જગતના હોવાને ધર્મશાસ્ત્રકાર મહાપુરૂષોએ
જ્ઞાન કરાવ્યું છે. જે આત્મા ધર્મના શરણુને ગ્રહણ કરે
છે, તે આત્માએ કલ્યાણને વિષે નિશ્ચિત થઈ જવા જેવું
છે, એમ ધર્મશાસ્ત્રકાર મહાપુરૂષો ફરમાવે છે. આત્મા
ધર્મનું શરણ પામ્યો, એટલે સમજી લે કે-એ કલ્યાણના
આગારમાં પેઠો. જેમ જેમ આત્મા ધર્મને સમર્પિત થતો
જાય છે, તેમ તેમ આત્મા દુઃખથી મૂકાતો જાય છે અને
સુખને પામતો જાય છે. જાનિઓ ફરમાવે છે કે-જ્યાં ધર્મ
નહિ, ત્યાં સુખ નહિ; અને જ્યાં ધર્મ, ત્યાં દુઃખનું નામ-

નિશાન નહિ. પૂર્વના અધર્મના યોગે દુઃખના સંયોગ આવે
 એ જાને, તે છતાં પણ ધર્મના શરણને પામેલો આત્મા
 એ સંયોગોથી મુક્તિ નહિ : બલદુઃ, દુઃખના સંયોગોને
 પણ ધર્મના શરણને પામેલો આત્મા, સુખના કારણ રૂપ
 બનાવી દે ! માટે, જગતમાં જે કોઈ શરણ લેવા લાયક
 વસ્તુ હોય, તો તે એક માત્ર ધર્મ જ છે, પણ ખીણ કોઈ
 પણ વસ્તુ શરણ લેવા લાયક નથી.

વિવેક આવ્યે પાપ છૂટે અને ધર્મનું શરણ સ્વીકારાય :

ધર્મશાસ્ત્રકારો ક્રમભાવે છે કે-ધર્મથી શું નથી મળતું ?
 દુનિયામાં જે કોઈ ઇન્દ્રિયાલિરામ છે અને મનોલિરામ
 છે, તે સઘળું ધર્મથી મળે છે. સમસ્ત જીવલોકની સઘળીય
 સુંદર વસ્તુઓ, ધર્મથી મળી શકે છે. એ જાણું ધર્મનું
 રૂપ છે ! અર્થાત્ દુનિયાના જીવો તે તે વસ્તુઓને માટે
 જે અજ્ઞાનતાભર્યા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, તે કેવળ મૂર્ખાઈ
 છે. ધર્મ સિવાય તે તે વસ્તુઓ મળે તેમ નથી. આ વસ્તુ
 જે બરાબર સમજાઈ જાય, તો આજે હિંસા આદિ પાપોની
 જે ભડમાર ચાલી રહી છે તે જાંધ થઈ જાય. કાર્યના અર્થિએ
 કારણના અર્થિ જાણવું જોઈએ. કારણ વિના કાર્ય સંભવે
 નહિ. સુંદર સુંદર વસ્તુઓ જોઈએ, તો તે તે વસ્તુઓ
 શાથી મળે, તે જાણવું જોઈએ. કોઈ પણ અનુકૂળ પૌદ્-
 ગલિક વસ્તુ કેવળ ઉદ્યમથી મળે છે-એમ નથી, પણ
 પુણ્યનો ઉદ્ય હોય તો જ ઉદ્યમ આદિ કારણો મળતાં તે
 મળે છે, એ ભૂલવું જોઈએ નહિ. જે એવો વિવેક આવી

જાય, તો દુનિયાના જીવો જે સિત્ત સિત્ત પાપપ્રયત્નોમાં લાગ્યા છે તે અટકી જાય : કારણ કે-પરિણામે તે પ્રયત્નો ઈષ્ટ-સાધક બનતા નથી, પણ ઈષ્ટરોધક જ બને છે. ખરેખરો ઈષ્ટસાધક પ્રયત્ન એક જ છે અને તે એ કે-ધર્મના શરણનો સ્વીકાર કરવો; પણ, આ વસ્તુ લઘુકર્મી આત્માઓના જ અંતઃકરણમાં પરિણામ પામી શકે છે. ભારેકર્મી આત્માઓને આ વસ્તુ ન રહે, તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી.

ધર્મથી જે મળે તે બધું જ ધર્મની પાસે મગાય નહિ :

આથી એવું સિદ્ધ થતું નથી કે-તે તે વસ્તુઓને માટે ધર્મ કરવો જોઈએ. ધર્મના ફળ તરીકે જે જે વસ્તુઓને ધર્મશાસ્ત્રકાર મહાપુરુષોએ વર્ણવી હોય, તે તે વસ્તુઓ ધર્મથી નિયમા મળે છે. એમાં શંકા રાખવા જેવું નથી. પણ ‘ધર્મના ફળ તરીકે વર્ણવેલી બધી જ વસ્તુઓને માટે ધર્મ કરવો જોઈએ.’ અગર તો ‘તે તે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની અલિલાપાથી ધર્મ કરવો એ વ્યાજબી છે, એમ ધર્મશાસ્ત્રકારો દરમાવે છે.’-આવું માનવું અગર કહેવું, તે તો કારમું અજ્ઞાન છે. ધર્મશાસ્ત્રકાર મહાપુરુષોએ ધર્મથી આ આ વસ્તુઓ મળે છે એમ દરમાવ્યું છે-એવું હૃદય-પૂર્વક માનીને ધર્મ કરનારાઓએ, ધર્મ પણ તે મહાપુરુષોની આજ્ઞાને આધીન રહીને જ કરવો જોઈએ ! એ માટે, આપણે પાંચ પ્રકારનાં અનુષ્ઠાનોના વર્ણન વખતે વિસ્તારથી વિચારી ગયા છીએ. પૌદ્ગલિક અલિલાપાથી ધર્મ કરવો-એ પણ વ્યાજબી નથી અને ધર્મ કર્યા બાદ, એ ધર્મના

ફળ તરીકે પૌદ્ગલિક એવા કોઈ પણ પદાર્થની માગણી કરવી—એ પણ વ્યાજબી નથી. ધર્મ કરતાં પૌદ્ગલિક અભિલાષાને તજવી જોઈએ અને ધર્મ કર્યા બાદ પણ ધર્મના ફળ તરીકે કોઈ પણ પૌદ્ગલિક વસ્તુની માગણી નહિ કરવી જોઈએ. એ માટે તો, ધર્મશાસ્ત્રકાર મહાપુરૂષોએ વિયાનુષ્ઠાનની અને ગરાનુષ્ઠાનની ત્યાગ્યતા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવી દીધી છે તેમ જ ‘લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ આશંસાને નિષેધી છે !’—એમ પણ ફરમાવી દીધું છે.

ધર્મ મોક્ષને માટે છે :

ધર્મથી જે જે મળે તે તે જાંધાને માટે ધર્મ કરાય અને ધર્મની પાસે તે તે જાંધું જ મગાય, એવું માનનારા અને કહેનારા, ધર્મશાસ્ત્રકારોના કથનના રહસ્યને પામ્યા નથી. ધર્મથી ઇન્દ્રિયાલિરામ અને મનોલિરામ એવી જે કોઈ વસ્તુઓ સમસ્ત જીવલોકમાં છે તે મળે છે—એમાં ના નથી; પણ, એ વસ્તુઓની ધર્મની પાસે માગણી કરવી અગર તો એ વસ્તુઓને મેળવવાને માટે જ ધર્મને સેવવો, એ યોગ્ય નથી. આજે આ વસ્તુ ઘણે અંશે ભૂલાઈ છે. ‘ધર્મ મોક્ષને માટે છે.’—એ વાત ઘરાળર યાદ રહેવી જોઈએ. ‘આત્માના મોક્ષને માટે જ મારે ધર્મને આરાધવો છે.’—એ બુદ્ધિથી ધર્મની આરાધના કરનારા આત્માઓને, તેઓ જ્યાં સુધી સંસારમાં હોય ત્યાં સુધી પૌદ્ગલિક સુન્દર સુન્દર સંયોગો નથી મળતા એવું છે જ નહિ. ઊલટું, તેવા આત્માઓને જ, તેઓ જ્યાં સુધી

સંસારમાં હોય ત્યાં મુધી પૌદ્ગલિક સંયોગો પણ ઉત્તમમાં ઉત્તમ કોટિના મળે છે : અને એ ઉત્તમ સામગ્રી, એમને આત્માને મોક્ષ પમાડવામાં પણ જૂળ જ સહાયક થાય છે. મોક્ષના અર્થો બનો :

જ્યારે જ્યારે ધર્મના ફળનું વર્ણન વાંચવાનો અગર તો સાંભળવાનો પ્રસંગ આવે, ત્યારે ત્યારે એ ખ્યાલમાં રાખવું જોઈએ કે-આ બધી જ વસ્તુઓને માટે ધર્મ કરવાનું ધર્મશાસ્ત્રકાર મહાપુરૂષો ફરમાવે છે, એમ નથી. તે તે વસ્તુઓમાં કયી ઉપાદેય કોટિની છે અને કયી હેય કોટિની છે, એનો વિવેક કરવો જોઈએ. ધર્મથી શું સાફ ન મળે ? બધું જ મળે, પણ વાત એ છે કે-ધર્મ કરવાનો શા માટે અને ધર્મ પાસે મગાય શું ? એ માટે મોક્ષનું ધ્યેય ચોક્કસ કરવું જોઈએ. પૌદ્ગલિક સંગથી મારો આત્મા ક્યારે મૂકાય, એ ભાવના આવવી જોઈએ. પૌદ્ગલિક સંગથી મૂકાવાને માટે ધર્મ કરવો જોઈએ. ધર્મની પાસે કદાચ માગણી કરવી જ હોય, તોય ધર્મની પાસે માગણી કયી કરવાની હોય ? એ જ કે-મને મોક્ષ મળે. મોક્ષસાધનામાં સહાયક થાય તેવી સામગ્રીની મોક્ષના ઈરાદાથી માગણી કરવી, એ પૌદ્ગલિક પદાર્થોની માગણી નથી : માટે જ્ઞાનિઓ ફરમાવે છે કે-મોક્ષના અર્થો બનો.

ઉત્તમ કુળમાં જન્મ, શ્રેષ્ઠ રૂપ, ધનસમૃદ્ધિ વગેરે ધર્મથી :

ધર્મશાસ્ત્રકાર મહાપુરૂષો, ધર્મના ફળ તરીકે શું શું મળવાનું ફરમાવે છે-એનું વર્ણન છે, માટે આટલી વાત

સ્પષ્ટ કરી. ધર્મશાસ્ત્રકાર મહાપુરુષો દ્વરમાવે છે કે—‘ઉત્તમ કુળમાં જન્મ, એ પણ ધર્મથી મળે છે : દિવ્ય રૂપની સંપ્રાપ્તિ પણ ધર્મથી થાય છે : ધનસમૃદ્ધિ પણ ધર્મથી મળે છે : અને, સારી રીતિએ વિસ્તારને પામેલી કીર્તિ પણ ધર્મથી મળે છે.’ ઉત્તમ કુળમાં જન્મ થવો, દિવ્ય રૂપની પ્રાપ્તિ થવી, ધનસમૃદ્ધિ મળવી અને નિષ્કલંક તથા વિસ્તારને પામેલી કીર્તિ મળવી, એ ધર્મથી જાણે છે. ધર્મની આરાધનાના યોગે, ઉત્તમ કુળ મળે : પંચેન્દ્રિયપૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય : ધનસમૃદ્ધિ મળે : અને વિસ્તારને પામેલી નિષ્કલંક કીર્તિ પણ મળે ! હવે કાંઈ જાણી રહે છે ? હા.

ધર્મ અતુલ મંગલ અને અતુલ ઔપધ છે :

અહીં દ્વરમાવે છે કે—આ ચાર વસ્તુઓ જ ધર્મથી મળે, એવું નથી; પણ, ધર્મ એ તો અતુલ મંગલ છે. ધર્મ રૂપ મંગલ પાસે દુનિયાનાં બીજાં સઘળાંય મંગલો તુચ્છ છે. કોઈ પણ મંગલ, ધર્મ રૂપ મંગલની તુલનામાં આવી શકે તેમ નથી. વળી, ધર્મ એ સર્વ દુઃખોનું અતુલ ઔપધ છે. દુઃખ માત્રનું જો કોઈ પણ વાસ્તવિક ઔપધ હોય, તો તે ધર્મ છે. દુનિયામાં કેટલાંય ઔપધો છે, પણ ધર્મના જેવું એક પણ ઔપધ નથી : કારણ કે—બીજાં ઔપધો કદાચ કામ કરે તોય તે અમુક દર્દ પૂરતાં, જ્યારે ધર્મ તો એવું ઔપધ છે કે—દુઃખની જડનો નાશ કરે. બીજાં ઔપધો માટે તો એમ પણ જાણે કે—એકાદ રોગ શમે, પણ બીજા અનેક રોગો થાય—એ જાતિનો કર્મબંધ પડે : જ્યારે ધર્મ

રૂપ ઔપધ એવું કે-એનાથી એકાન્તે લાલ જ થાય. વળી, દુનિયાનાં ઔપધો કર્મોદયના યોગે ઉત્પન્ન થયેલા અનેક રોગોને કદાચ શમાવી પણ દે, પરન્તુ રોગના મૂળ કારણ-ભૂત જે કર્મો, તેનો નાશ કરી શકતાં નથી. એવાં ઔપધો કર્મરોગને વધારે એ બને, પણ કર્મરોગનો નાશ કરી શકે-એવું બને નહિ. કર્મરોગનો નાશ કરવાને માટે તો, એક માત્ર ઔપધ ધર્મ જ છે. અહીં પણ કાર્મ-કારણ વિચારો. રોગનું કારણ તો કર્મ છે ને ? રોગની જડ કયી ? કર્મ. કર્મ નાબૂદ થાય તો જ દુઃખ માત્રનો નાશ થાય. એ વિના, દુઃખ માત્રનો નાશ થાય ખરો ? એ વિના દુઃખ માત્રનો નાશ થાય જ નહિ. ત્યારે, જેને દુઃખ ન જોઈએ, તેણે દુઃખની જડને કાપવા પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ. દુઃખની જડને કાપવા ઉદ્યત થવું, એ જ ઠહાપણુ છે. ધર્મશાસ્ત્રકાર મહાપુરુષો ફરમાવે છે કે-દુઃખ માત્રને માટે ધર્મ એ અતુલ ઔપધ મમાન છે : કારણ કે-ધર્મ દુઃખ માત્રની જડ જે કર્મ છે, તે કર્મનો જ નાશ કરનાર છે : માટે, જગતમાં ધર્મની તુલનામાં આવી શકે એવું એક પણ ઔપધ નથી.

ધર્મ વિપુલ બળ છે, રક્ષણ છે અને શરણ છે :

ધર્મ એ અતુલ મંગલ પણ છે, ધર્મ એ સર્વ દુ ખોનું •
અતુલ ઔપધ પણ છે અને ધર્મ એ વિપુલ બળ પણ છે.
ધર્મના જેવું બીજું વિપુલ બળ કયું છે ? કારણ કે-ધર્મ
રૂપ વિપુલ બળવાળાને ચગ્લે લલલલા બળવાનોને પણ
માથું નમાવવું પડે છે. વધુમા, ધર્મ એ જ સાચું રક્ષણ

છે અને ધર્મ એ જ સાચું શરણ છે. જેને ધર્મનું રક્ષણ મળે, તેને ખીજા કોઈના રક્ષણની જરૂર નથી; અને, જેને ધર્મનું શરણ મળે, તેને ખીજી કોઈ પણ વસ્તુના શરણની પણ જરૂર નથી. ખીજા ખીજા રક્ષણને માટે અને શરણને માટે ભટકનારા આત્માઓને. આ રીતિએ ધર્મશાસ્ત્રકાર મહાપુરૂષો ફરમાવે છે—એવું ભટકવાનું છોડી દઇને, ધર્મના જ રક્ષણ અને ધર્મના જ શરણને સ્વીકારો ! ઇન્દ્રિયાલિરામ-મનોલિરામ સર્વ ધર્મદ્વજ :

આ રીતિએ ધર્મની સર્વશ્રેષ્ઠતાને સ્થાપિત કર્યા બાદ, ધર્મશાસ્ત્રકાર મહાપુરૂષો ફરમાવે છે કે—હવે અમે વધારે તો શું કહીએ ? પણ સમજી લો કે—સમસ્ત જીવલોકમાં જે જે કાંઈ ઇન્દ્રિયાલિરામ દેખાય છે અને જે જે કાંઈ મનોલિરામ દેખાય છે, તે સર્વ એક ધર્મનું જ દ્વજ છે.

ધર્મને વક્ષાદાર બનો :

હવે આપણે વિચારવું જોઈએ કે—આપણને ઉત્તમ કુળમાં જન્મ વગેરે જે કાંઈ સારી સામગ્રી મળી છે, તે ધર્મના પ્રતાપે મળી છે ! જો આપણને એમ લાગતું હોય કે—આપણને મળેલી ઉત્તમ સામગ્રી ધર્મના પ્રતાપે મળી છે, તો એ વિચારો કે—એવી સામગ્રી આપનારને આપણે વક્ષાદાર છીએ કે નહિ ? વક્ષાદાર ન હોઈએ તોપણ, આપણે એ ઉપકારીની ઉપેક્ષા કરનારા છીએ કે નહિ ? અથવા તો, એને લાત મારનારા છીએ કે નહિ ? જે આત્માઓ એમ માને કે—આ બધી ઉત્તમ સામગ્રી મને ધર્મના પ્રતાપે મળી

છે, તે આત્માઓ ઉપકારી એવા ધર્મની ઉપેક્ષાથી પણ આગળ વધીને, ઉપકારી એવા ધર્મને લાત મારવાને કેમ જ સંમત થાય ? અને, જેઓ આજે આવા ઉપકારિને લાત મારે છે, તે આત્માઓ કદાચ મેળવી લીધેલું લોગવી લેશે, પણ તે પછી તેમની ગતિ શી થશે ? એ ઉપકારીનો ફરીથી યોગ ક્યારે થશે ? આવી ઉત્તમ સામગ્રી આપણને પૂરી પાડનાર ધર્મની આપણે ઉપેક્ષા કરીએ, તો એ પણ આપણી નિમકહરામી છે—એમ સમજીને, કલ્યાણના અભિલાષી આત્માઓ, હવેથી પણ ધર્મની વક્ષાદારીને ભૂલવી નહિ જોઈએ, કે જેથી ભવિષ્ય અમુંદર નહિ બનતાં મુન્દર બને. જે આત્માઓ વાસ્તવિક રીતિએ ધર્મને વક્ષાદાર હોય છે અને કોઈ પણ પ્રકારની અશક્યતાના યોગે ધર્મની આરાધના કરી શકતા નથી, તે આત્માઓ પણ વક્ષાદારીના યોગે તરી જાય છે : પરંતુ, જે આત્માઓ ધર્મને ણીનવક્ષાદાર નીવડે છે તથા ધર્મનો દ્રોહ કરે છે, તેઓ તો પોતાના ભાવિને પોતાના હાથે જ અમુંદર બનાવે છે.

ભયંકર મરણ સમયે ધર્મ મુસહાયક :

ધર્મશાસ્ત્રકારો તો ત્યાં સુધી ફરમાવે છે કે—ભયંકર એવા મરણના સમયે, એક માત્ર ધર્મ જ સારામાં સારી રીતિએ સહાય કરે છે. એવા સમયે ણીજીવું કોઈ વસ્તુતઃ તેવી સહાય કરી શકતું નથી. દુઃખ વેઠીને મેળવેલું ધન, શરીર અને સ્વજન—એ ભયંકર એવા મરણના સમયે વસ્તુતઃ સહાયક નથી થતાં, પણ ધર્મ જ મુસહાયક નીવડે છે.

ધર્મથી મુરલોક, મનુષ્યપણું અને મોક્ષ :

લયંકર એવા મરણના સમયે ધર્મ મુગ્ધાચક્ર નીવડે છે-એટલું જ નહિ, પણ મરણ પામ્યા બાદ, ધર્મ જ દેવલોકને પમાડે છે : તે પછી, સુન્દર એવા મનુષ્યપણાને પણ ધર્મ જ પ્રાપ્ત કરાવે છે, અને સુન્દર મનુષ્યપણાને પમાડીને, જ્યાં હુઃખનો સર્વ પ્રકારનો અભાવ છે તથા જ્યાં શાશ્વત સુખ છે તેવા મોક્ષને પણ જલદિથી ધર્મ જ પમાડે છે. ધર્મનું વાસ્તવિક રૂપ મોક્ષ યોગ્ય રીતિએ આવરેલા ધર્મના યોગે ખીલતું ખીલતું રૂપો મળતાં જાય, પણ સાથે મોક્ષની નિકટતા આવતી જાય. આથી સમજો કે-ધર્મ આવ્યો, એટલે હુઃખે ભાગવા માંડ્યું અને સુખે આવવા માંડ્યું ! એટલે કે-જો હુઃખને ટાળવું હોય તો અને સુખને મેળવવું હોય તો ધર્મનો જ આદર કરવો, એ બુદ્ધિમત્તા છે : કારણ કે-મોક્ષને પામ્યા વિના હુઃખ માત્રથી રહિત એવી જીવની અવસ્થા પ્રગટી, એમ કહી શકાય નહિ ! હુઃખ માત્રની ખરી જડ કર્મનો યોગ જ છે અને જીવ જ્યારે કર્મના યોગથી સર્વથા રહિત બને છે, ત્યારે જ તે મોક્ષને પામ્યો, એમ કહેવાય છે. એ મોક્ષને પામવાનો ઉપાય ધર્મ છે. મોક્ષના ઉપાય રૂપ ધર્મને સેવનારાઓ, જેમ જેમ ધર્મને સેવતા જાય છે, તેમ તેમ મોક્ષની નિકટ થતા જાય છે અને જેમ જેમ મોક્ષની નિકટ થવાય, તેમ તેમ હુઃખ ભાગે છે અને સુખ વધે છે; માટે ધર્મશાસ્ત્રકાર મહાપુરૂષો એ વસ્તુને ભારપૂર્વક જણાવે છે કે-ખીજી સઘળીય વસ્તુઓના આદરને તજી

દઈને, એક માત્ર ધર્મનો જ આદર કરવો જોઈએ.
ધર્મકથા મધ્યસ્થભાવે અને કુશળપણે સાંભળવી જોઈએ :

હવે એ વિચાર આવે છે કે-ધર્મ દુઃખ માત્રનો નાગ કરનારો છે તેમ જ શાશ્વત શિવમુખને ધમાકનારો છે, પણ એ ધર્મને કરે કોણ ? ધર્મ કરાય ક્યારે ? એને જાણે તો ને ? એ માટે કહે છે કે-‘તં કુણ્ણ જાણમાણો ।’ ધર્મને જાણનારો ધર્મને કરે છે. તો પછી, પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થઈ જાય છે કે-ધર્મને જાણે કોણ ? ધર્મ જણાય ક્યારે ? બે ગુણોએ કરીને શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહેલી ધર્મ-કથાને જે સાંભળે છે, તે ધર્મને જાણે છે. બે ગુણ કયા ? મધ્યસ્થપણું અને કુશળપણું. ધર્મ કરવાને માટે ધર્મને જાણનારા બનવું જરૂરી છે : ધર્મને જાણવાને માટે સર્વજ્ઞ ભગવન્તોએ કહેલી ધર્મકથાને સાંભળવી જરૂરી છે. અને, શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહેલી ધર્મકથા દ્વારા ધર્મને જાણવાને માટે, મધ્યસ્થભાવે અને કુશળપણે ધર્મકથાનું શ્રવણ કરવું, એ જરૂરી છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવોના ધર્મને જાણવાને માટે, મધ્યસ્થપણું અને કુશળપણું, એ બન્ને જરૂરી ગુણો છે. કુશળપણે અને મધ્યસ્થભાવે શ્રી જિનકથિત ધર્મકથાને જે સાંભળે, તે ધર્મને જાણે અને આદરે. શ્રવણ કરનારો જેમ મૂઠ નહિ હોવો જોઈએ, તેમ વ્યદ્બ્રાહ્મીત કે બદ્ધા-બ્રહ્મી પણ નહિ હોવો જોઈએ. મૂઠ તત્ત્વને સમજી શકે નહિ અને આમધ્યસ્થ તત્ત્વને તત્ત્વ તરીકે સ્વીકારી શકે નહિ. કુશળ અને મધ્યસ્થ આત્મા તત્ત્વને સમજી પણ શકે છે અને તત્ત્વનો સ્વીકાર પણ કરી શકે છે.

એક મધ્યસ્થતા ગુણને પેદા કરનારી છે, જ્યારે બીજી મધ્યસ્થતા ગુણનાશક અને દોષવર્ધક છે :

તત્ત્વનો વાસ્તવિક કોટિનો ખ્યાલ ન આવ્યો હોય, ત્યાં મુધીની મધ્યસ્થતા-એ જુદી વસ્તુ છે અને તત્ત્વનો ખ્યાલ આવ્યા પછીથી કેવળ લોકહિરીમાં તણાઈને પોતાની જાતને મધ્યસ્થ તરીકે જાળખાવવી-એ જુદી વસ્તુ છે. એક મધ્યસ્થતા એ ગુણ છે અને બીજી દેખાવની મધ્યસ્થતા એ દુર્ગુણ છે. પહેલી મધ્યસ્થતા આત્માને ગુણ પમાડનારી નીવડે છે, જ્યારે બીજી મધ્યસ્થતા એવી કારમી છે કે-એના યોગે, પૂર્વે પમાએલા પણ ગુણનો નાશ થઈ જતાં વાર લાગતી નથી. પહેલી મધ્યસ્થતા ગુણને વધારનારી છે, જ્યારે બીજી મધ્યસ્થતા દોષને વધારનારી છે. લોક-હિરીમાં પડી જઈને પોતાની જાતને મધ્યસ્થ તરીકે જાળખાવવાને મથતા આત્માઓ તો, કોઈ કોઈ વાર એવા ભયંકર પણ નીવડે છે કે-એમના યોગે આખું શાસન ડાળાય છે અને તેઓ અનેક વિશ્વાસુ આત્માઓના આત્મહિતની કારમી કતલ કરનારા નીવડે છે. એવા આત્માઓએ કુશળ-પણે પોતાના અને પરના આત્માના લલાનો વિચાર કરવો જોઈએ અને પ્રભુશાસનની શીતળ છાયાને પામવા છતાં પણ પોતાનો આત્મા દુર્ગતિ તરફ ઘસડાઈ ન જાય તેની તેમ જ જે પુણ્યવંતા શાસનના પુણ્યપ્રભાવે આવે માન-પાનાદિ ભોગવાય છે તે પુણ્યવંતા શાસનને છેડ દેવાનું ધોર પાપ કરવા દ્વારા દુર્ભાગ્ય ન ઉપાર્જીય તેની કાળજી રાખવી જોઈએ : કારણ કે-આ શાસનની આરાધના જેમ

તારનારી છે, તેમ આ શાસનની વિરાધના આત્માને અનાદિ-અનન્ત એવા ઘોર સંસારમાં રજખાવનારી પણ છે. આથી ભવભીરૂ આત્માઓ ને કુશળપણે વિચાર કરે, તો તેઓ કેવળ આ લોકની જ અને તે પણ પૂર્વના ધર્મયોગે મળેલી કીર્તિ આદિમાં મુઝાઈ, ધર્મને છેડ દેવાનો વિચારેય કરી શકે નહિ; પણ લોકહેરીમાં પડેલાઓ ને ગહુકર્મી હોય છે, તો તેઓને હિતકર વાત પણ શબ્દની જેમ ખૂંચે છે. ધર્મનો અભ્યાસ ક્યો ક્યારે કરેવાય ?

ખીજી વાત એ પણ સમજવા જેવી છે કે-ધર્મને કરવાને માટે જ ધર્મને જાણવો જોઈએ. ધર્મને જાણવાનો હેતુ એ હોવો જોઈએ કે-‘હું ધર્મને જાણીને ધર્મને સેવું.’ વિદ્વાન બનવાને માટે, પંડિત કહેવડાવવાને માટે, કીર્તિ પ્રાપ્ત કરવાને માટે-એવા એવા ઈરાદાથી ધર્મને જાણનારાઓ, કયે સમયે ધર્મના જ્ઞાન દ્વારા પણ ધર્મનો દ્રોહ કરશે, તે કહી શકાય નહિ. ધર્મ જાણ્યો પણ ધર્મ પ્રત્યે સાચો આદરભાવ જાગ્યો નહિ તથા ધર્મ હૃદયમાં પરિણમ્યો નહિ, તો એ દુઃખનો વિષય ગણાય. આજે આ વસ્તુ વિચક્ષણોને માટે અનુભવથી પર નથી. ધર્મનો અમુક અભ્યાસ કર્યો અને એ જ અભ્યાસનો ઉપયોગ આજે કેટલાકે તરફથી ધર્મનો નાશ કરવામાં થઈ રહ્યો છે. એવાઓને ધર્મનો અભ્યાસ ક્યો ન કરેવાય, પણ ધર્મનો અભ્યાસ કૂટ્યો કરેવાય. એવાઓ ભલે પંડિત ગણાતા હોય કે વિદ્વાન ગણાતા હોય, પણ ધર્મનો અભ્યાસ તેમને

કૂટયો એમ કહેવાય. વાસ્તવિક રીતિએ ધર્મને જાણનારો, પોતાની શક્તિને ગોપવ્યા વિના ધર્મ તરફ જ ઢળે. ધર્મને જાણનારો ગણાતો જે, ધર્મને શક્તિ છતાં પણ આચરતો નથી, ધર્મને આચરવાની અભિલાષાવાળો નથી અને ધર્મ પ્રતિ આદરલાવવાળો નથી, તે વસ્તુતઃ ધર્મને જાણનારો જ નથી. ધર્મને સાચો જાણનારો તે કહેવાય, કે જે ધર્મનો આદર કરે તેમ જ શક્તિ મુજબ ધર્મને આચરવા તરફ પણ જે બેદરકાર ન હોય.

મધ્યસ્થભાવે અને કુશળપણે અભ્યાસ કરાય તો રહસ્ય પમાય :

શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહેલી ધર્મકથા દ્વારા જે ધર્મને જાણવો હોય, તો આત્માએ એ ધર્મકથાને મધ્યસ્થભાવે અને કુશળપણે સાંભળવી જોઈએ. જે આત્મા મધ્યસ્થ હોય, તે જ આત્મા પ્રાયઃ મોક્ષપ્રાપક ધર્મને જાણી શકે છે અને જે આત્મા કુશળ હોય, તે જ આત્મા ધર્મને આચરી શકે છે. મધ્યસ્થપણા વિના ધર્મ જાણવો મુશ્કેલ છે અને કુશળપણા વિના ધર્મ આચરવો મુશ્કેલ છે. ધર્મને જાણવાને માટે અને આચરવાને માટે, ધર્મકથાઓને મધ્યસ્થપણે અને કુશળપણે સાંભળવી જોઈએ. મધ્યસ્થ અને કુશળ આત્માઓને માટે ધર્મકથાઓ ઘણી ઉપકારક છે. મધ્યસ્થ અને કુશળ આત્માઓને, ધર્મકથાઓ, ધર્મને જાણાવનારી છે અને ધર્મમાં જોડનારી છે. મધ્યસ્થપણાથી રહિતપણે અને કુશળપણાથી રહિતપણે શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહેલી ધર્મકથાને કદાચ સંભળાય, તો પણ તેવો આત્મા, તેના

જરેખરા સ્વરૂપને પામી શકતો નથી; જ્યારે મધ્યસ્થ આત્માને સુતત્ત્વ રૂપતાં વાર લાગતી નથી અને કુશળ આત્માને તેનું વાસ્તવિક રહસ્ય પામતાં વાર લાગતી. જે આત્માને એ રીતિએ સુતત્ત્વ રૂપી જાય અને જે એના વાસ્તવિક રહસ્યને પામી જાય, તે આત્મા પોતાથી શક્ય એટલા ધર્મને જીવનમાં અમલ કર્યા વિના રહી શકે નહિ. કોઈ પણ વસ્તુના યથાર્થ સ્વરૂપને અને ભાવને પામવાને માટે, મધ્યસ્થપણું અને કુશળપણું—એ જન્મે જરૂરી છે. છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોથી જે હીલચાલો ચાલી રહી છે, તેના પણ મધ્યસ્થભાવે અને કુશળપણે જો વિચાર કરવામાં આવે, તો તેઓ એના વાસ્તવિક રહસ્યને પામી શકે તેમ છે. નહિ જેવી વાત આવતાં, જે એકદમ ચોંઘાટ મચી જાય છે, એનું એ પણ એક કારણ છે કે—તે આત્માઓમાં મધ્યસ્થપણાની અને મધ્યસ્થપણા સાથેના કુશળપણાની ખામી છે. જો એમ ન હોય, તો જેઓ દ્રેષિઓના હાથે ઈરાદાપૂર્વક લખાતી જુઠ્ઠી અને અધમતાલરી વાતોથી ઉભગી જાય છે, તેઓ ઉભગી જાય નહિ, પણ વિચક્ષણ જનીને વિચાર કરે; શોધ કરે. અને તેઓ જો એમ કરે, તો તેઓ કલ્યાણમાર્ગથી વંચિત રહી જાય નહિ.

સૌ કોઈ ધર્મને જાણે અને જીવનમાં ઉતારે :

આ પછીથી, કથાકાર પગ્મર્ષિ ફરમાવે છે કે—‘ધર્મ’ જ કલ્યાણને કરનારો છે, ધર્મને જાણનારો ધર્મ કરે છે અને ધર્મને જાણે છે તે કે જે શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ દહેલી ધર્મકથાને મધ્યસ્થભાવે અને કુશળપણે—માંલજે છે : એ

કારણથી, પ્રધાન એવા ધર્મગુણને આશ્રયીને હું આ ચરિત્રને
 એટલે કે-ધર્મકથાને કહેવાનો છું.' આ રીતિએ કહીને,
 અને ધર્મકથાને કહેવાના હેતુને સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે.
 વિચારો કે-ધર્મકથા મહાપુરુષોએ લખી, તે શા માટે ?
 અને, મહાપુરુષોએ લખેલી ધર્મકથાને અગે કહીએ છીએ,
 તે પણ શા માટે ? એ જ માટે કે-આ સાંભળીને સૌ કોઈ
 ધર્મને જાણે અને ધર્મને જીવનમાં ઉતારે. સૌથી તત્ત્વસ્વરૂપ
 સમજનારા વિરલ આત્માઓ હોય છે, જ્યારે કથા દ્વારા
 તત્ત્વ સમજવામાં સુલભતા પડે છે, પણ કથા કહેવા અને
 માંભળવાનો હેતુ, કહેનાર અને સાંભળનાર બરાબર જાણે
 તો ! કથા ભાટ જેવી પણ નહિ થવી જોઈએ અને ભટ જેવી
 પણ નહિ થવી જોઈએ. એક હસાવે અને એક લોભાવે.
 કથા તો તત્ત્વજ્ઞાનિએ કહેલી અને તત્ત્વજ્ઞાનને પમાડનારી
 જોઈએ. ધર્મકથા તે, કે જે વસ્તુને વસ્તુગતે સમજાવે. તમે
 કેવળ કથાના રસિયા ન બનો અને ધર્મના રસિયા બનો,
 તો કથામાં પણ તત્ત્વજ્ઞાનની રેલમછેલ થાય. ધર્મની કથા
 એટલે સંવેગરસથી ઝીલતી કથા. યોગ્ય શ્રોતાઓ એ કથાનું
 શ્રવણ કરતાં કરતાં પણ સંવેગરસમાં ઝીલે. ત્યારે વાત એ
 છે કે-ધર્મગુણ પમાય, એમાં જ કથાશ્રવણની સાર્થકતા છે.

આ ચરિત્રને સાંભળતાં આરાધનાની અલિલાપા પ્રગટવા
 સાથે વિરાધનાનો ડર પેદા થવો જોઈએ :

આ કથામાં, કથાકાર પરમર્ષિએ, આરાધક આત્માના
 ગુણને અને વિરાધક આત્માના દોષને જણાવ્યો છે. આરા-

ધક આત્માને આરાધનાથી ગુણ કયો થયો અને વિરાધક આત્માને વિરાધનાથી દોષ કયો થયો, એ બે વસ્તુઓના વિવેચનની આ કથામાં મુખ્યતા છે. એ જાણીને કરવાનું શું ? આરાધનામાં જોડાવાનું અને વિરાધનાથી બચવાનું. આ કથાને માંભજનારા આત્માઓ આરાધનામાં જોડાય અને વિરાધનાથી બચવાને તત્પર બને, એ જ આ કથાને માંભજ્યાની માર્થકતા છે. આરાધના કરવાને માટે શક્તિ, મંથોગ આદિ વસ્તુઓની અપેક્ષા રહે છે અને એથી આત્મા ધારી આરાધનામાં પૂરેપૂરો હાલ ન જોડાઈ શકે-એવું બને; પણ એટલો ખયાલ તો દરેકે દરેક આત્માએ જરૂર રાખવો જોઈએ કે-કોઈ પણ રીતિએ મારે વિગધનાના પાપમાં તો પડવું જ નથી. આરાધનાની અલિલાપા પ્રગટવી જોઈએ અને વિરાધનાનો ડર પેદા થવો જોઈએ. જે આત્માએ વિરાધનાથી ડરતા નથી, વિરાધનાની પ્રવૃત્તિમાં રસપૂર્વક પ્રવેશ કરે છે અને જેઓ વિરાધકભાવને આધીન થયેલા છે, તેઓ કદાચ આરાધનાની ગણાય તેવી થોડી કે ઘણી અગર મોટી કે નાની ક્રિયામાં જોડાએલા દેખાતા હોય, તો પણ તેઓ વસ્તુતઃ આરાધક હોતા નથી તેમની દેખીતી આરાધનાનો હેતુ જરૂર ખરાબ હોય અને એથી તેઓ મહા પાપકર્મને ઉપાણને સંમારમાં રૂલે તે સ્વાભાવિક છે. ભવ્ય આત્માઓને સંવેગ પમાડનાર :

આ ચરિત આરાધક આત્માના ગુણને અને વિરાધક આત્માના દોષને પ્રગટ કરનાર છે. એ કારણે શ્રેષ્ઠ એવું આ ચરિત છે અને આ ચરિત નવ પૂર્વભવોથી નિર્ગદ્ધ છે.

વળી આ ચરિત લબ્ય પ્રાણિઓમાં સંવેગ પેદા કરનાર છે. આ ચરિતને રીતસર સાંભળ્યા પછીથી પણ જે આત્માઓના અન્તરમાં સંવેગ પેદા ન થાય, તે આત્માઓની દયાપાત્રતા કમ નથી. આરાધક આત્માઓની અને વિરાધક આત્માઓની દશાને જાણવાને માટે, આ ચરિત, ખરે જ, એક અનુપમ અને નિર્મળ અરીસો છે. આવો અરીસો પણ જે આત્માને વિરાધકલાવથી વિરામ પમાડી, આરાધકલાવ તરફ આકર્ષી શકે નહિ, તે આત્માઓની કમનસૂની ઝોછી ન ગણાય. અદ્વયસંસારી આત્માઓને માટે, આ ચરિત, ખરેખર, સંસારતારક નીવડે તેમ છે : કારણ કે—આ ચરિતના શ્રવણથી અદ્વયસંસારી આત્માઓ અવશ્ય સંસારના ગમે તેવા પણ સુખને દુઃખ રૂપ માની, મુક્તિસુખના અભિલાષી બને છે : અને, ‘સંસારના સુખને દુઃખ રૂપ માનીને એક માત્ર મુક્તિ-સુખની અભિલાષા કરવી.’—એનું જ નામ સાચો સંવેગ છે. નવ પૂર્વલવોની જ કથા કેમ ?

નવ પૂર્વલવોથી નિબદ્ધ અને લબ્ય છવોને સંવેગને કરનાર આ ચરિત, અવંતિદેશના રાજા સમરાદિત્યનું છે—એ વસ્તુને જણાવ્યા બાદ, કથાકાર પરમર્ષિ એ વસ્તુને પણ સ્પષ્ટ કરે છે—‘આ ચરિતમાં નવ પૂર્વલવો જ કેમ લેવામાં આવ્યા છે ?’ આમ તો એ જાન્નેય આરાધક અને વિરાધક આત્માઓના આ સંસારમાં ઘણાય લવો થયા છે, પણ તે સઘળા લવો ઉપયોગી નથી : જ્યારે જે નવ લવો આ ચરિતમાં વર્ણવવામાં આવ્યા છે, તે નવ લવોમાં એ જેના

પરસ્પર યોગ થયેલો છે : અને એ જ કારણથી આ ચરિતમાં નવ લવોની સંખ્યા કહેલી છે. એ પરસ્પરના યોગવાળા નવ લવોનું આ ચરિતમાં વર્ણન છે. આ કથા શ્રી સમરાદિત્યની છે અને એ શ્રી સમરાદિત્યના આત્માને દેવલવ સિવાયના મનુષ્ય તરીકેના છેલ્લા નવ લવોમાં વિરાધક આત્માનો યોગ થયેલો છે. એ નવમા લવને અન્તે શ્રી સમરાદિત્ય, કેવલજ્ઞાન પામીને મુક્તિએ ગયેલા છે.

શ્રી સમરાદિત્ય ભગવાને પોતે જ કહેલું ચરિત્ર :

નવ લવની સંખ્યા વિષે આ પ્રમાણે ખુલાસો કર્યા બાદ, હવે કથાકાર પરમર્ષિ આ ચરિત કોણે કહ્યું છે, તેનો પણ ખુલાસો કરે છે, અને એ માટે ફરમાવે છે કે—

જહ્વ તેજેવ ભગવયા, ગિરિસેણુવસગ્ગસદ્ગણપજ્જન્તે ।

સંજ્ઞાયકેચલેણં, સિદ્ધં વેલંચરસુરસ્સ ॥ ૧ ॥

મુણિચન્દસ્સ ચ રજ્જો, દેવીણ ચ નમ્મયાપહ્વાણાણં ।

સંખેવેણ ફુહટ્થં અહમવિ તં સવગ્ગલામિ ॥ ૨ ॥

‘આ ચરિતની રચના શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માનાં વચનોને અનુસરીને કરવામાં આવી છે.’—એ વાત પહેલાં જ કથાકાર પરમર્ષિએ જણાવી દીધી છે : કારણ કે—એ જ વસ્તુ આ ચરિતની સત્યતામાં તેમ જ એકાન્ત હિતકરતામાં પ્રમાણ રૂપ છે. શ્રી સર્વજ્ઞદેવોના વચનોને અનુસર્યા વિના જ કહેવામાં આવતાં ચરિત્રો, વસ્તુતઃ પ્રમાણ રૂપ બની શકતાં જ નથી. વસ્તુ માત્રની પ્રમાણિકતા, વાસ્તવિક રીતિએ, શ્રી સર્વજ્ઞદેવોના વચનને જ આલારી છે. કોઈ પણ વસ્તુને સર્વ,

પ્રકારે યથાર્થ રૂપે શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્મા સિવાય અન્ય કોઈ જાણી કે જોઈ શકતું નથી. આગમની પ્રમાણિકતા પણ આપ્તવચનને લઈને છે. જે આપ્તવચન નથી, તે આગમ જ નથી. આથી, કથાકાર પરમર્ષિએ પહેલાં જ જણાવી દીધું કે-શ્રી જિનેશ્વરદેવનાં વચનોને અનુસરીને જ આ કથા કહેવામાં આવે છે. વળી, આ કથાને અંજો અહીં વધુ ખુલાસો કરતાં કથાકાર પરમર્ષિ દરમાવે છે કે-‘આ કથા ખુદ કથાનાયક શ્રી સમરાદિત્ય લગવાને કહેલી છે.’ છેલ્લા લખમાં આપણે જોઈશું કે-ગિરિસેન નામના ચાણકાએ શ્રી સમરાદિત્ય ઉપર કારમો ઉપસર્ગ કર્યો હતો : એ ઉપસર્ગને સહન કરી લઈને શ્રી સમરાદિત્ય કેવળજ્ઞાનને વર્ણવે હતા : અને, કેવળજ્ઞાનને પામ્યા બાદ તે જ શ્રી સમરાદિત્ય લગવાને, વેલંધર નામના મુરની સમક્ષ, મુનિચન્દ્ર નામના રાજાની સમક્ષ તથા તે રાજાની પટ્ટરાણી નર્મદા આદિ રાણીઓની સમક્ષ આ ચરિત કહ્યું હતું. એટલે, કથાકાર પરમર્ષિ દરમાવે છે કે-શ્રી સમરાદિત્ય લગવાને પોતે જ કહેલા ચરિતને હું પણ સંક્ષેપથી કહીશ. આ ચરિત સંક્ષેપથી કહીશ-એમ કહેવા છતાં પણ, તેઓ દરમાવે છે કે-આ ચરિત સ્ફુટ અર્થોથી ભરેલું છે : અર્થાત્-આ ચરિત સંક્ષેપથી કહેવામાં આવે છે તે છતાં પણ, આ ચરિત સ્ફુટ અર્થોવાળું છે ! આ રીતિએ આ ચરિત વાસ્તવિક એટલે અકલ્પિત હોવાની અને શ્રી જિનવચનને અનુસરતું હોવાની પણ સાબીતી આપવામાં આવી છે. આજે ચરિત્રોના સંબંધમાં પણ ઘણા ઘણા પ્રકારની સત્યથી વેગળી કલ્પનાઓ કરવામાં આવે

છે, પરંતુ શ્રી જૈન શાસનમાં ચરિત તરીકે સ્થાન પામેલાં ચરિતોમાં કલ્પિતતાની કલ્પના કરવી, એ જ વાહિયાત વસ્તુ છે : અને, એ, પોતાના અજ્ઞાનનો તેમ જ પોતાના આત્માની મિથ્યા વાસનાનો નમુનો છે.

શ્રી પૂર્વાચાર્યોની ગાથાઓ :

જુદા જુદા નવ લવોમાં ગિરિસેનના આત્માનો પોતાની સાથે યોગ થયેલો હોવાથી, શ્રી સમરાદિત્ય લગવાને એ નવ લવો, વેલ'ધર સુર વગેરેની સમક્ષ, કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા બાદ વર્ણુ'બ્યા : અને એથી, આ ચરિતમાં પણ પરમ ઉપકારી શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજએ નવ લવો વર્ણુ'બ્યા છે. તે નવ લવોમાં શ્રી સમરાદિત્ય લગવાનનો આત્મા અને ગિરિસેન આદકાલનો આત્મા કોણ કોણ હતા, એ બન્નેય કયી કયી નગરીમાં ઉત્પન્ન થયા હતા અને તે તે મનુષ્યલવમાંથી મર્યા બાદ તેઓની ગતિ કયી કયી થઈ હતી, એ વગેરે બાબતોનું વર્ણુ'ન કથાકાર પરમર્ષિની પણ પહેલાં થઈ ગયેલા પૃચ્છ પૂર્વાચાર્ય પરમર્ષિઓએ કયું છે. કથાકાર પરમર્ષિ અહીં એ બાબતનો ઉલ્લેખ કરવાનું પણ ચૂકતા નથી. કથાકાર પરમર્ષિ કહે છે કે—

“ મણિયં ચ પૂર્વાચરિપદ્ધિ । ”

“ પૂર્વાચાર્યોએ કહ્યું છે કે—” એમ કહીને, નવ લવોનો ખ્યાલ આપતી આઠ ગાથાઓ અહીં કથાકાર પરમર્ષિએ રજૂ કરી છે. એ ઉપરથી વિચારી જુઓ કે—કથાકાર પરમર્ષિની પ્રમાણિકતા પણ કેવી નોંધપાત્ર છે ? એવા સમર્થ

પણ મહાપુરુષ, ઝટ લખી દે છે કે-‘હું જે કહું છું, તે શ્રી જિનવચન મુજબ કહું છું : પૂર્વાચાર્યોના આ પ્રવાદ છે : પૂર્વાચાર્યોએ આ કહેલું છે.’ પણ તેવા મહાપુરુષો એમ લખે અગર કહે, એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનને પામેલા આત્માઓ ને આવા પ્રમાણિક ન હોય, તો બીજા કોણ આવા પ્રમાણિક હોય ? જે વસ્તુ પૂર્વાચાર્યોએ કહી હોય, તે તેમના જ નામે મૂકવી ભેધએ અને ‘શ્રી જિનવચનને અનુસરીને કથન કરું છું.’-એવું યથાર્થપણે કહેવામાં જ આત્માની ઉત્તમતા છે. હવે પૂર્વાચાર્યોએ શું કહ્યું છે, તે ભેધએ.

ગુણસેણ અગ્નિમમ્મા, સીદ્ધાઽઽણન્દા ય તદ્દ પિયા-ઉત્તા ।
 સિદ્ધિ-જાલિણિ માદ્-સુયા, ધણ-ધણસિરિમો ચ પદ્મ-મજ્જા ॥૧॥
 જય વિજયા ય સદોચર, ધરણો લલ્લી ય તદ્દ પદ્મ-મજ્જા ।
 સેણ વિસેણા પિસિય-ઉત્તા, ય જમ્મમ્મિ સત્તમપ ॥૨॥
 ગુણચન્દ્ર ઘાણમંતર, સમરાદ્ય-ગિરિસેણપાણો ડ ।
 પક્કસલ તમો મોક્ષો, ચીયસ્સ અણન્તસંસારો ॥૩॥
 નગરાદ્-ગિર્ધિપદ્મં, જયડર-કોસંધિ સુમમ્મનયરં ચ ।
 કાયન્દી માયન્દી ચમ્પા ઓજ્જા ય ડલ્લેણી ॥૪॥
 ગુણસેણસ્સુવચાઓ, સોદમ્મ-સણંકુમાર ઘમ્મેસુ ।
 સુદા-ઽઽણયા-ઽઽણેસુ, મેવેજ્જા-ણુત્તરેસું ચ ॥૫॥
 હયરસ્સ ડ ડાવાઓ, વિજ્ઞુકુમારેસુ હોદ્દ માયઙ્ગો ।
 સેસો અણન્તરો ડણ, રયણાઈસું અદક્કમસો ॥૬॥
 સાગરમેગં પચ્ચ ય મવ-પણ્ણરમેવ તદ્દ ય અદારા ।
 ધીસં તીસં તેત્તંસ-મેવ પદમસ્સ દેવેસુ ॥૭॥

દેવેસુ સદ્દેવપતિયં, સાગરતિય સત્ત દસ ચ સત્તરસ ।
 વાવીસં તેત્તીસં, વીયસ્સ ઠિઈં ઉ નરપ્પસુ ॥૮૥॥

આ ગાથાઓમાં અવન્તિપતિ શ્રી સમરાદિત્યનો આત્મા અને ગિરિસેન આણ્ડાલનો આત્મા, પરસ્પરના યોગવાળા નવ ભવોમાં કોણ કોણ હતા, તેમનો પરસ્પર કયી કયી જાતિનો સંબંધ હતો, કયી કયી નગરીમાં તેઓ ઉત્પન્ન થયા હતા, તે તે ભવમાં મરણ પામ્યા બાદ તેઓ કયાં કયાં ગયા હતા અને ત્યાં ત્યાં તેમણે કેટલું કેટલું આયુષ્ય લોગવ્યું હતું, એ જણાવવામાં આવ્યું છે. નવમા ભવને અન્તે, શ્રી સમરાદિત્યનો આત્મા મોક્ષને પામે છે અને ગિરિસેન આણ્ડાલના આત્માનો અનન્ત સંસાર થાય છે, એ પણ આમાં જણાવાયું છે.

પ્રથમ ભવમાં :

અવન્તિનરેશ શ્રી સમરાદિત્ય અને ગિરિસેન આણ્ડાલ, એ બે આત્માઓના યોગવાળા પ્રથમ ભવમાં, તે બન્ને ‘ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત’ નામના નગરમાં ઉત્પન્ન થાય છે. અવન્તિપતિ શ્રી સમરાદિત્યનો આત્મા ‘ગુણસેન’ નામનો રાજપુત્ર થાય છે અને ગિરિસેન આણ્ડાલનો આત્મા ‘અગ્નિશર્મા’ નામનો પુરોહિતપુત્ર થાય છે. ગુણસેન મરીને ‘સૌધર્મ’ નામના પ્રથમ દેવલોકમાં જાય છે અને ત્યાં તે એક સાગરોપમના આયુષ્યને લોગવે છે, જ્યારે અગ્નિશર્મા મરીને ‘વિષ્ણુકુમાર’ નામના દેવલોકમાં જાય છે અને ત્યાં તે દોઢ પંચોપમની આયુષ્યસ્થિતિને લોગવે છે.

બીજા ભવમાં :

આ પછીથી, તે બન્ને આત્માઓનો ‘જયપુર’ નામના

નગરમાં ફરીથી યોગ થાય છે. અહીં તે જન્મે પિતા-પુત્ર રૂપે જન્મે છે. અવન્તિપતિ શ્રી સમરાદિત્યનો આત્મા 'સિંહ' નામે પિતા અને છે અને ગિરિસેન ચાણુડાલનો આત્મા 'આનંદ' નામના તેમના પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે. 'સિંહ' ત્યાંથી મરીને 'મનકુમાર' નામના ત્રીજા દેવલોકમાં જાય છે અને ત્યાં તે પાંચ સાગરોપમના આયુષ્યને ભોગવે છે, જ્યારે 'આનંદ' ત્યાંથી મરીને 'રત્નપ્રભા' નામની પહેલી નરકમાં જાય છે અને ત્યાં તે એક સાગરોપમની આયુષ્યસ્થિતિને ભોગવે છે.

ત્રીજા ભવમાં :

આ પછીથી, તે જન્મે આત્માઓનો 'કેશામ્બી' નામની નગરીમાં ફરીથી યોગ થાય છે. અહીં તે જન્મે માતા-પુત્ર રૂપે જન્મેલા છે. ગિરિસેન ચાણુડાલનો આત્મા 'જલિની' નામે માતા થાય છે અને અવન્તિપતિ શ્રી સમરાદિત્યનો આત્મા 'શિષિકુમાર' નામનો તેણીનો પુત્ર થાય છે. 'જલિની' ત્યાંથી મરીને 'શર્કરાપ્રભા' નામની બીજી નરકમાં જાય છે અને ત્યાં ત્રણ સાગરોપમની આયુષ્યસ્થિતિને ભોગવે છે, જ્યારે 'શિષિકુમાર' ત્યાંથી કાળ-ધર્મને પામીને 'બ્રહ્મા' નામના પાંચમા દેવલોકમાં જાય છે અને ત્યાં તે નવ સાગરોપમની આયુષ્યસ્થિતિને ભોગવે છે. ચોથા ભવમાં :

આ પછીથી, તે જન્મે આત્માઓનો 'સુશર્મનગર'માં પાછો ફરીથી યોગ થાય છે. અહીં તેઓ પતિ-પત્ની અને છે. અવન્તિપતિ શ્રી સમરાદિત્યનો આત્મા 'ધન' નામે પતિ

થાય છે અને ગિરિસેન આણ્ડાલનો આત્મા ‘ધનશ્રી’ નામે તેની પત્ની થાય છે. ‘ધન’ ત્યાંથી મરીને ‘ગુક’ નામના આત્મા દેવલોકમાં જાય છે અને ત્યાં પંદર સાગરોપમની આયુષ્યસ્થિતિને લોગવે છે, જ્યારે ‘ધનશ્રી’ ત્યાંથી મરીને ‘વાલુકાપ્રભા’ નામની ત્રીજી નરકમાં જાય છે અને ત્યાં તે સાત સાગરોપમની આયુષ્યસ્થિતિને લોગવે છે.

પાંચમા ભવમાં :

આ પછીથી, તે જન્મે આત્માઓનો ‘કાકન્દી’ નામની નગરીમાં પાંચમી વાર યોગ થાય છે અને ત્યાં તે જન્મે એક-બીજાના ભાઈ તરીકે જન્મે છે. અવન્તિપતિ શ્રી સમ-દિત્યનો આત્મા ‘જય’ નામે અને ગિગિમેન આણ્ડાલનો આત્મા ‘વિજય’ નામે, એમ એક જ પિતાના પુત્રો તરીકે તે જન્મે ઉત્પન્ન થાય છે. ‘જય’ ત્યાંથી મરીને નવમા ‘આનત’ નામના દેવલોકમાં જાય છે અને ત્યાં અઠાર સાગરોપમની આયુષ્યસ્થિતિને લોગવે છે, જ્યારે ‘વિજય’ ત્યાંથી મરીને ‘પંકજપ્રભા’ નામની ચોથી નરકમાં જાય છે અને ત્યાં તે દશ સાગરોપમની આયુષ્યસ્થિતિને લોગવે છે.

છઠ્ઠા ભવમાં :

આ પછીથી, તે જન્મે આત્માઓનો ‘માકન્દી’ નામની નગરીમાં છઠ્ઠી વાર યોગ થાય છે અને તે જન્મે ચોથા ભવની માફક ફેર પતિ-પત્ની બને છે. અવન્તિપતિ શ્રી સમરાદિત્યનો આત્મા ‘ધરણ્ય’ નામે પતિ બને છે અને ગિરિસેન આણ્ડાલનો આત્મા ‘લક્ષ્મી’ નામે તેમની પત્ની.

બને છે. ‘ધરણુ’ ત્યાંથી મરીને અગિયારમા ‘આરણુ’ નામના દેવલોકમાં જાય છે અને ત્યાં તે વીસ સાગરોપમની આયુષ્યસ્થિતિને લોગવે છે, ત્યારે ‘લક્ષ્મી’ ત્યાંથી મરીને ‘ધુમપ્રભા’ નામની પાંચમી નરકમાં જાય છે અને ત્યાં તે અત્તર સાગરોપમની આયુષ્યસ્થિતિને લોગવે છે.

સાતમા ભવમાં :

આ પછીથી, તે બન્ને આત્માઓનો ‘ચમ્પા’ નામની નગરીમાં સાતમી વાર યોગ થાય છે અને ત્યાં તેઓ કાકા-કાકાના હીકરા લાઈ તરીકે જન્મે છે. અવન્તિપતિ શ્રી સમરાઈચ્ચનો આત્મા ‘સેન’ નામે અને ગિરિસેન ચાણુડાલનો આત્મા ‘વિસેન’ નામે ઉત્પન્ન થાય છે. ‘સેન’ ત્યાંથી મરીને ‘ચૈવેયક’ નામના દેવલોકમાં જાય છે અને ત્યાં ત્રીસ સાગરોપમની આયુષ્યસ્થિતિને તે લોગવે છે, ત્યારે ‘વિસેન’ ત્યાંથી મરીને ‘તમપ્રભા’ નામની છઠી નરકમાં જાય છે અને ત્યાં તે બાવીસ સાગરોપમની આયુષ્ય-સ્થિતિને લોગવે છે.

આઠમા ભવમાં :

આ પછીથી, તે બન્ને આત્માઓનો ‘અયોધ્યા’ નામની નગરીમાં આઠમી વાર યોગ થાય છે. અવન્તિપતિ શ્રી સમરાઈચ્ચનો આત્મા ‘શુણુચંદ્ર’ નામે રાજપુત્ર તરીકે જન્મે છે અને ગિરિસેન ચાણુડાલનો આત્મા ‘વાણુવ્યંતર’ નામે વિદ્યાધર તરીકે જન્મે છે. રાજપુત્ર ‘શુણુચંદ્ર’ ત્યાંથી મરીને ‘અનુત્તર’ નામના દેવલોકમાં જાય છે અને ત્યાં

તેત્રીસ માગરોપમની આયુષ્યનિર્ણયે તે બોલે છે, જ્યારે વિદ્યાધર 'વાણવ્યન્તર' ત્યાગી મર્ગને 'તમતમાપ્રભા' નામની સાતમી નરકે જાય છે અને ત્યાં તેત્રીસ માગરોપમની આયુષ્યવિતિને તે બોલે છે

નવમા ભવમા :

ત્યાં, પોતપોતાનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને, તે બન્નેય 'ઉન્નયિની' નામની નગરી, કે જે 'અવન્તિ' તરીકે પણ ઓળખાય છે, તેમા ઉત્પન્ન થાય છે એક શ્રી 'સમરાદિત્ય' નામે અવન્તિપતિ બને છે અને બીજો 'ગિરિસેન' નામે આણંદાલ તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે આ ભવમા ગિરિસેન આણંદાલે ડરેલા ઉપસર્ગને મહન કર્યા પછીથી, શ્રી નમદિત્યને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને આયુષ્ય પૂર્ણ થયે તેઓ મુક્તિમુખના લોકના બને છે, જ્યારે ગિરિસેન આણંદાલ પોતે કેટલા પાપકર્મોના યોગે અનંત મસારના રૂલનારો બને છે ! અર્થાત્-આરાધકને જ્યારે પરિણામે મોક્ષ મળે છે, ત્યારે વિરાધક પરિણામે અનંત મસારને પામે છે

ભૂમિકાનો ઉપસહાર :

પરસ્પરના યોગવાળા નવ ભવોને અગે, પૂર્વ પૂર્ણ આર્થ પરમર્ષિઓના કથનને જણાવ્યા બાદ, હવે કથાકાર પરમર્ષિ આ કથાની ભૂમિકાનો ઉપસહાર ગ્રંથ દર્શાવે છે

'પ્રવમેયાઓ ચરિયસગદ્ગણિગાદાઓ । સંપદ પ્રયાસિ ચેવ ગુરુવપસાણુસારેણ વિત્યરેણ માવત્યો કદિન્નહ-'

કથાકાર પરમર્ષિએ આ સ્થળે જણાવેલી અને પૂર્ણ આર્થ પરમર્ષિઓએ ગ્યેવી ગાથાઓ યી કથી હે તથા

આપણે વિચારી ગયા છીએ. આ ચારંતની જ જાણવાઓમાં જણાવેલી આ વસ્તુને, ભાવાર્થથી, કથાકાર પરમર્ષિ ગુરૂના ઉપદેશ મુજબ વિસ્તારપૂર્વક કહેવાના છે. આ રીતિએ આ કથાની ભૂમિકા પૂર્ણ થાય છે.

કથાકાર પરમર્ષિએ આ કથાની ભૂમિકામાં પણ ઘણી ઘણી જાણવા જેવી, વિચારવા જેવી અને જીવનમાં ઉતારવા જેવી વસ્તુઓને જણાવી છે. આ બધી વસ્તુઓનો જો સુચોચપણે ઉપયોગ કરાય, તો જ આ શ્રવણ વસ્તુતઃ રજ્યું કહેવાય. આપણે શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ચાર આજ્ઞાઓનો અમલ કરવાને માટે તત્પર બનવું જોઈએ : એ ચાર આજ્ઞાઓના અમલને માટે ધર્મકથાની આસ્રિત કેળવવી જોઈએ : અને, વિરાધનાથી બચાય તથા આરાધનામાં અપ્રમાદી બનાય, એ માટે પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ. આરાધક આત્મા આરાધનાના યોગે આ સંસારમાં પણ ઘણી ઘણી ઉત્તમ સામગ્રીને પામે છે અને અન્તે મોક્ષમુખને મેળવે છે : જ્યારે વિરાધક આત્મા અનાદિ અનંત જોવા આ સંસારમાં રૂલવાના કર્મને ઉપાજે છે. આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને, કલ્યાણના અર્થી આત્માઓએ, મોક્ષના દ્યેયથી શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞા મુજબ ધર્મની આરાધના કરવાને તત્પર બનવું જોઈએ.

આ કથાનું શ્રવણ જોવી રીતિએ કરવું જોઈએ, કે જેના પરિણામે આપણે આત્મા સંવેગરસમાં ઝીલતો બને. સૌ સંવેગરસમાં ઝીલતા બને અને મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરીને મોક્ષમુખને પામે—એ જ એક પુણ્યલિલાયા.